

اسلامی اخلاق

مولف: احمد دیلمی و مسعود آذر بانیجانی

مترجم: سید غلام عسکری عابدی

فہرست مطالب

۵.....	حرف اول
۸.....	عرض مترجم
۱۳.....	مقدمہ
۱۶.....	پہلا حصہ
۳۱.....	دوسری فصل
۳۱.....	اخلاق کی جاودانہ مقدمہ
۴۵.....	تیسری فصل
۴۵.....	اخلاقی عمل
۶۳.....	پہلی دلیل
۶۳.....	دوسری دلیل
۶۴.....	چوتھی دلیل
۷۵.....	دوسرا حصہ
۷۵.....	اخلاق کے عام مفاہیم

۷۵.....مقدمہ

۸۱.....اخلاق کے عام مفہیم

۸۳.....اخلاقی مفہیم کا کلی نقشہ

۸۳.....پہلی فصل ہدایت کرنے والی نفسانی صفت

۸۳.....ایمانا خلاق اسلامی میں

۱۰۰.....دوسری فصل

۱۰۰.....مؤثر نفسانی صفتیں

۱۰۳.....پہلی نظر: بندوں کی خدا سے محبت

۱۱۳.....دوسری نظر: خداوند سبحان کی بندوں سے محبت

۱۳۷.....دوسری نظر۔ غرور

۱۴۳.....تیسری فصل

۱۷۶.....چوتھی فصل

۱۷۶.....مؤثر نفسانی صفات نفس کو قابو میں رکھنے والے رجحان

۲۰۷.....تیسرا حصہ

۲۰۷.....اسلام کی نظر میں اخلاقی تربیت

۲۰۷..... پہلی فصل

۲۰۷..... اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

۲۵۰..... دوسری فصل

۲۵۰..... اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

۲۹۱..... تیسری فصل

۲۹۱..... اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

۳۲۸..... منابع

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کھیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے روہرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کلمہ مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گراں بہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا

کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی انکھار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موبجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و مغوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے انکھار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروؤں کے درمیان ہم فکری و یکبہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و مغویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے ٹکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے کھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب مکتب اہل بیت ۲۲ کی ترویج و اشاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، حضرات آقایان احمد دہلوی و معود آذر بائیجانی کی گرانقدر کتاب ”اخلاق اسلامی“ کو فاضل جلیل مولانا سید غلام عسکری عابدی نے اردو میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم ان حضرات کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضانے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام مدیر امور ثقافتہ مجمع جهانی اہل بیت ۲۲

عرض مترجم

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ^۱ اے پیغمبر آپ اخلاق کے بڑے مرتبہ پر فائز ہیں۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا ”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“^۲ میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ کارم اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔

علماء اور دانشوروں نے اسلام کی تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ عقائد کا، دوسرا حصہ احکام کا اور تیسرا حصہ اخلاق کا ہے۔

اسلام میں اخلاق کی اہمیت کے پیش نظر اسے اسلام کا ایک رکن اور بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور اہمیت اہل ۲۲ کی مختلف حدیثیں اس کی اہمیت پر تاکید کرتی نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم نے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد تربیت اور تزکیہ قرار دیا ہے اور تین مقامات پر تزکیہ کو تعلیم پر مقدم قرار دیا ہے۔

جب خدا کے پیغمبروں کے آنے اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد انسانوں کی تربیت اور تزکیہ اور ان کو مختلف آلودگیوں سے پاک کرنا ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ جب تک زمین سے لگا س اور پتھر وغیرہ جدا نہیں ہو جاتے قیمتی بچوں کا اس میں ڈالنا بے کار اور بے فائدہ ہوتا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کے لئے انسانوں کو برائیوں سے دور رکھنا بے حد ضروری ہے۔

قرآن میں تعلیم و تربیت سے متعلق چار جگہوں میں سے تین جگہوں پر تزکیہ (تربیت) کو تعلیم پر مقدم رکھا گیا ہے^۳۔ خدا کے پیغمبروں اور اس کے نمائندوں نے تعلیم کے علاوہ تزکیہ اور تربیت پر بھی زور دیا ہے جو ان کے مبعوث ہونے کا مقصد

^۱ سورہ: قلم، آیت: ۴

^۲ بحار الانوار، ج: ۱۶، صفحہ: ۲۱۰

^۳ سورہ: بقرہ، آیت: ۱۲۹ و ۱۵۱، سورہ: آل عمران، آیت: ۱۶۴، سورہ: جمعہ، آیت:

ہے۔ پہلے مرحلہ کو انجام دینے کی خاطر اصول دین اور مبداء و مقصد کی تعلیم دی تاکہ خدا پر اعتقاد کے سایہ میں اخلاق یعنی تزکیہ اور تربیت کو دوام اور استمرار حاصل ہو سکے۔

قلبی ایمان، ارادہ کو حرکت میں لاتا ہے اور عادتوں اور کرداروں کو اپنے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اخلاق کا رابطہ عقیدہ سے بھی ہے اور احکام سے بھی احکام کا رابطہ حقوق سے اور حقوق کا رابطہ اخلاق سے ہے۔

زمانہ قدیم سے مختلف سماج اور مذاہب میں کسی نہ کسی عنوان سے اخلاق اہمیت کا حامل رہا مختلف عقیدہ والوں نے مختلف زبانوں میں اس موضوع پر اپنے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

علماء اسلام نے کوشش کی ہے کہ اسلامی اخلاق کو آیات و روایات کی روشنی میں جن کا تعلق وحی سے ہے منظر عام پر لائیں اور اس کے ذریعہ اس شعبہ میں اپنی دینی و سماجی خدمات کو انجام دے سکیں اور ان کی یہ کوشش تھی اور ہے کہ اس سے متعلق ایجاد کئے جانے والے ثبات اور سوالات کا مناسب طریقہ سے جواب دیں ان با اہمیت کوششوں میں سے یہ کتاب بھی مجموعی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔

اسی وجہ سے مجمع جهانی اہل بیت ۲۲ نے اسے اپنی ترجمہ کی جانے والی فرست میں شامل کیا۔ یہ کتاب ایک خاص اسلوب کے تحت لکھی گئی ہے اور عقلی، فلسفی اور نظری جہات کے علاوہ دینی اور علمی و علمی لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے، آیات و روایات کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء اور دانشوروں کے نظریات کے ذریعہ اسلامی اخلاق کی برتری کو ثابت کیا گیا ہے۔

ہر اخلاقی موضوع کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممکن ہے مترجم یا کتاب کے بعض قارئین کسی جزئی مسئلہ سے متفق نہ ہوں لیکن یہ اختلاف نظر کتاب کی اہمیت کو کم نہیں کرتا ہے۔

اگرچہ اصل کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کی یونیورسٹیوں اور ان کے طلباء کے لئے لکھی گئی ہے لیکن اس کے ترجمہ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ صرف ایک خاص طبقہ تک محدود نہ رہے بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی بہرہ مند ہو سکیں۔

اردو کے دامن میں نسبتاً علمی اور علم اخلاق سے متعلق اصطلاحوں کی کمی ایک طرف اور ایسی حالت میں بھی کتاب کو معیاری شکل میں پیش کرنے کی کوشش دوسری طرف ایسے اباب تھے جن کی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ سخت تھا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم اور اہلیت اطہار ۲۲ کی نوازشوں سے اس کا ترجمہ تکمیل تک پہنچا۔

یہاں مناسب اور ضروری ہے کہ ان حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں میرا تعاون کیا اور مختلف موقعوں پر اپنے قیمتی مثنویوں سے نوازا اور ماہ رمضان کے باوجود ٹائپ وغیرہ کی ذمہ داری کو وقت کے اندر پورا کر دیا۔

مجمع جهانی اہل بیت ۲۲ کے ان ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس نیک عمل کو انجام دینے کی ذمہ داری میرے سپرد کی تاکہ اس کے ذریعہ ثواب دارین حاصل کر سکوں۔

اس سلسلہ میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کے نام نامی کا ذکر کرنے سے معذور ہوں۔ ممکن ہے کسی نے مفید مثنوی دے کر میرا تعاون کیا ہو اور میں نے اس پر عمل بھی کیا ہو لیکن ان صاحب کا نام مجھے یاد نہ ہو۔ لہذا اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے سبھی سے معذرت خواہ ہوں۔ آخر میں خدا اور اہلیت اطہار ۲۲ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر ان کا فضل و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو یہ کام یہ ناچیز انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اخلاق اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے والے تمام حضرات کی توفیقات میں اصناف فرمائے اور ان کو اپنی امان میں رکھے۔ (آمین)۔

والحمد للہ رب العالمین سید غلام عسکری عابدی ۸/ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

پیش لفظ انسان اپنی زندگی کے آغاز سے آخر عمر تک فطری طور پر اخلاقی قدروں کی طرف مائل رہتا ہے اور اس کی شخصیت ہمیشہ اخلاقی فضائل و رذائل کے معیار کے ذریعہ پرکھی جاتی ہے۔ اس امتحان میں جو بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کی نظروں میں بلکہ اپنے پروردگار کی نظر میں بھی بلند اور قابل قدر مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں خدا کے پیغمبروں نے امت کو خالق کائنات کی پرستش کی طرف دعوت دینے کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ کی بنیادی اخلاقی قدروں پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کو اس کے رشد و تکامل کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ خدا کے انہیں پیغمبروں میں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنہوں نے اپنے مبعوث ہونے کا سبب اخلاقی قدروں کو کمال تک پہنچانا بیان فرمایا ہے۔

اس دوران کچھ لوگ دین کی اصلی اور بے نیاز تہذیب سے متمسک اور اخلاقی و الہامی قدروں کی طرف مائل ہونے کے بجائے مختلف قسم کے اخلاقی نظریوں کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ اپنی کچھ روحی، نفسیاتی اور معنوی مشکلات کو حل کر سکیں۔

اخلاقی نظریات کو پیش کرنے کے لئے کچھ لوگوں کی کوششیں اگرچہ اخلاقی حکمت و بصیرت میں ترقی اور گہرائی کا سبب بنیں لیکن اخلاق کے آسمانی اصولوں سے دوری اور خدا و آخرت سے بے توجہی ایک ایسی بڑی آفت بن کر سامنے آئی ہے جو اخلاقی بنیادوں کی کمزوری اور شبہات کے وجود میں آنے کا سبب بنی جبکہ انھیں (آسمانی اصولوں کو) اخلاق کے اساسی پایہ کی حیثیت حاصل ہے کہ جسے اخلاقی بنیادوں رکن کی حیثیت حاصل ہے۔

اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ شبہات کو نظر میں رکھتے ہوئے علم اخلاق سے مربوط علوم جیسے علم نفسیات اور علوم تربیتی سے استفادہ کر کے اخلاق اسلامی کے ڈھانچہ، اخلاقی موضوعات کے مفہیم اور اسلامی تربیت کے طریقوں کو دین کے اصلی منابع و مصادر سے استفادہ کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔

اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ محقق ارجمند حجۃ الاسلام والمسلمین جناب احمد دیلمی نے اور تیسرا حصہ محقق ارجمند جناب مودود آذر بایجانی نے تحریر فرمایا ہے۔

امید ہے کہ یہ کوشش نسل جوان کی ضرورتوں کا جواب دینے کے لئے ایک اچھا قدم قرار پائے گی تاکہ اخلاقی مباحث پر اس سے بہتر اور قیمتی کتابیں تحریر کرنے کے لئے راستہ ہموار ہو سکے۔

یہ کتاب دو مؤلفین کے ذریعہ تالیف کی گئی ہے لہذا ممکن ہے اس کے متن میں بعض مقامات پر تحریری وجہ سے فرق نظر آئے؛ اگرچہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان اسے ایک طرز پر پیش کیا جائے۔

کتاب کی پہلی تنظیم و ترتیب اس سے زیادہ حجم میں شائع ہوئی تھی اور اب یہ دوسری تنظیم و ترتیب محترم اساتید کی خواہش پر کچھ اصلاحات کے ساتھ نسبتاً کمتر حجم میں پیش کی جا رہی ہے۔

درسی کتابوں کی تحقیق و تدوین کے ادارہ کی جانب سے اس کتاب کے سلسلہ میں اساتید اور دانشوروں کے مشوروں کا استقبال کیا جائے گا اور تمام دوستوں سے یہ خواہش ہے کہ اپنے نظریات کو تحریری شکل میں اس ادارہ کے سرپرست کو ارسال فرمائیں تاکہ محترم اساتید کی مشارکت سے اس کتاب کی اصلاح و تکمیل کا میدان فراہم ہو سکے۔

آخر میں ہم اس کتاب کے گرانقدر مؤلفین اور اس سلسلہ میں ہمارا تعاون کرنے والے دیگر حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور خداوند متعال سے ان کی کامیابی کے لئے دعا کی جاتی ہے۔

رہبر انقلاب کی جانب سے اعلیٰ تعلیمی مراکز کے لئے معینہ کمیٹی درسی کتابوں کی تدوین و تنظیم کا مرکز درسی کتابوں کی تدوین اور تحقیق کا

مقدمہ

بیشک خدا کے تمام رسولوں کا اصل مقصد انسان کی معنوی شخصیت کی اصلاح اور اسے بلند کرنا تھا۔

آسمانی مصلحین کی قاموس (لغت) میں ان علوم کے کام کرنے کے وسیلوں کی تصویر بنادی گئی ہے جو اس مقدس مقصد کی بغیر واسطہ خدمت نہ کرتے ہوں۔

کوئی بھی حقیقت طلب محقق اگر اسلام کے اولین منابع و مصادر میں مختصر سی فکر کرے تو اسے اس کے تعلیمات کے تانے بانے میں بطور آشکار اخلاق و معنویت کی چھاپ نظر آئے گی۔

مسلمان دانشوروں اور دیانتداری کی حفاظت کرنے والوں نے اسلام کی اخلاقی تعلیم کو بیان کرنے میں سخت ترین زحمات کو تحمل کیا ہے۔

اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ ان کی زحمات کے نتیجے میں ہے۔ لیکن زمانہ کا گذرنا، عمومی ادبیات اور علمی کتابوں کے لکھنے کی روش میں تبدیلی اور آخر کار اخلاقی تعلیم کا عمومی ہونا یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جدید حالات کے مطابق کتاب کی تدوین کی ضروری ہے۔

اس کتاب میں نئے اسلوب کے تحت اخلاقی مسائل و موضوعات کو تین حصوں میں جگہ دی گئی ہے۔ جو آگے آنے والی فصلوں سے ظاہر ہو جائے گا۔

ہم دونوں نے اپنی کم علمی کا احساس ہونے کے باوجود، درسی کتابوں کی تالیف و تحقیق کے ادارہ کے گرانقدر ذمہ داروں کے حکم پر یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔

بعض ایسے نکات ہم نے پیش کئے ہیں جن سے آگاہی رکھنا تھا، اس کتاب کے مطالعہ میں معزز مخاطبین کے لئے مفید اور اس کی قدر و قیمت کو طے کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔

۱۔ پہلے حصہ میں ایسے مختلف موضوعات ہیں جن کا تعلق فلسفہ اخلاق سے ہے۔ لیکن ان میں سے صرف دو اہم موضوعات کا انتخاب کر کے ان پر بحث کی گئی ہے، تمام موضوعات کو پیش کرنا مقصد نہیں ہے۔

۲۔ اسی حصہ میں اور انہیں موضوعات پر وقت کی تنگی اور مطالب کی کمی کی بناء پر مختلف نظریات پیش کرنے اور آزاد تطبیقی بحث کرنے سے پرہیز کیا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ اخلاق اسلامی مبانی واضح ہو جائیں۔

۳۔ پوری کتاب میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ تمام مطالب بالخصوص آیات و روایات پہلے درجہ اور معتبر اسلامی منابع و مصادر کے مطابق ہوں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ درمیانی اور بالواسطہ منابع و مصادر سے پرہیز کیا جائے۔

۴۔ اخلاقی مسائل میں وسیع النظری لکھنے والوں کے لائق قابل توجہ رہی ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ ان اخلاقی مسائل کی قدر و منزلت کو نسبتاً کچھ زیادہ اعتدال کے ساتھ اور بہتر طریقہ سے درک کیا جائے اور ان اخلاقی مسائل میں تنگ نظری و کوتاہ بینی کی وجہ سے جو مشکلات وجود میں آتی ہیں حتیٰ الامکان انھیں روکا جائے۔

۵۔ مخاطبین کی عام علمی سطح پیش نظر ہونے کی وجہ سے بعض نظریات کو پیش کرنے سے پرہیز کیا گیا ہے۔

۶۔ کوشش کی گئی ہے کہ مباحث کو منظم طریقہ سے ایک خاص عقلی ترتیب ایجاد کر کے پیش کیا جائے۔ لہذا اس وجہ سے بھی ممکن ہے یہ نقص سے خالی نہ ہو۔

۷۔ تربیت اور اخلاقی سلوک کے لئے تربیت کے طریقوں سے آگاہی ضروری ہے تاکہ اخلاق کی منزل مقصود اور آخری ہدف تک پہنچا جاسکے۔ اس کتاب کے تیسرے حصہ میں اسی نکتہ پر توجہ دی گئی ہے۔

۸۔ تیسرے حصہ میں علم نفسیات و تربیت کے نتیجوں سے استفادہ کر کے اور اسلامی تعلیم کے دائرہ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اخلاقی تربیت کے طریقوں کو بطور دقیق مگر اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

اس حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ کتاب فراخ دل اور متواضع برادر ارجمند جناب جتنا لاسلام والمسلمین جناب علی رضا امینی جو درسی کتابوں سے متعلق منصوبہ بندی کے مرکز کے محترم معاون ہیں اور جنہوں نے اس طرح کے کام کا وسیلہ فراہم کیا ہے) کی نگرانی اور عاقلانہ تحقیقی مدیریت کے سایہ میں اور جناب جواد رفیعی (جنہوں نے ہر طرح سے تعاون فرمایا) اور جناب درودی ہوں نے مسلسل کوشش و پیروی کی) اور جناب فاخری (جنہوں نے اس کام کی نظارت میں نہایت دقت اور حوصلہ سے کام لیا) اور تنظیم و ترتیب میں حصہ لینے والے افراد، اپنے اصلاحی نظریوں سے ہم پر احسان کرنے والے اساتید اور ٹائپ، تصحیح، مطابقت، صفحہ آرائی، وغیرہ کو انجام دینے والے گرانقدر بھائیوں کی مسلسل کوششوں سے تشکیل پائی ہے۔ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ متواضعانہ طور پر ان تمام حضرات کی قدر دانی کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔

یہ واضح ہے کہ اس کتاب میں کمیاں اور نواقص موجود ہیں۔ لکھنے والوں کی معمولی بضاعت، مباحث کی وسعت، بعض نئے موضوعات کی تازگی اور مخاطبین کی وسعت نظر جیسے اسباب نے ان کمیوں میں زیادتی کر دی ہے۔ اس بناء پر تمام محترم صاحبان نظر، گرانقدر اساتید اور محترم طلاب جو اپنے تنقیدی نظریات کو منعکس کر کے مؤلفین پر احسان کریں گے باکمال مسرت ان کی پہلے سے ہی قدر دانی کی جاتی ہے اور اس کام کے آغاز و اتمام پر خداوند مہربان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

احمد دہلوی۔ مسعود آذر بائیجانی قم۔ تابستان ۱۳۸۰ھ۔ ش، مطابق ۱۲۸۲ھ

پہلا حصہ

اخلاق کے اصول پہلی فصل: کلیات دوسری فصل: اخلاق کی جاودانی تیسری فصل: اخلاقی عمل پہلی فصل کلیات: علم اخلاق کیا ہے؟ اس کا موضوع اور ہدف کیا ہے؟ دوسرے علوم سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ اخلاق کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ مسلمان علماء کے درمیان موجود اخلاقی نظریات اور ان کے طریقوں کی قسمیں کون سی ہیں؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو علم اخلاق کے مسائل شروع ہوتے ہی ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔

ان کا مناسب اور شائستہ جواب نہ صرف اس علم کے موضوع، حدود اور مقام و منزلت کے واضح ہونے کا سبب بنے گا بلکہ ہماری امیدوں کی اصلاح کے ساتھ بہت سے ایسے شبہات اور ابہامات کو بڑھنے سے روک سکتا ہے جو ممکن ہے بعد کی بحثوں میں سامنے آسکتے ہیں۔

الف۔ علم اخلاق سے واقفیت علم اخلاق کی ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل نکات اور مفہیم کا واضح ہونا ضروری ہے: ۱۔ لفظ اخلاق کا لغوی مفہوم اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی انسان کی باطنی قدرت اور عادت کے ہیں، جسے باطنی آنکھوں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے درک کیا جاسکتا ہے یہ (خلق) خلق کے مقابلہ میں ہے جو ظاہر قابل حس و درک شکل و صورت کے معنی میں ہے اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔

اسی طرح خلق کو واضح و پائیدار نفسانی صفت بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی صفت کے مطابق بغیر کسی تاخیر کے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان شجاع ہے تو وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے میں شش و پنج میں نہیں پڑتا۔ یہ باطنی وراثت و ثابت حالت، ممکن ہے کسی انسان میں طبعی، ذاتی و فطری طور پر پائی جاتی ہو جیسے کوئی ا۔ اصفہانی، راغب: معجم مفردات الفاظ قرآن، ص: ۱۵۹۔

جلدی غصہ میں آجاتا ہے یا معمولی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔

خلق پیدا ہونے کے دوسرے عوامل و اسباب وراثت، تمرین و تکرار میں۔ مثلاً یہ کہ کوئی پہلے شجاعت والے کاموں کو تردد اور تذبذب کی حالت میں انجام دیتا ہے پھر تمرین کی وجہ سے تدریجاً اس کے اندر شجاعت کی پائدار صفت اس طرح وجود میں آجاتی ہے کہ اس کے بعد کسی جھجک کے بغیر شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

یہ باطنی و نفسانی راسخ صفت ممکن ہے ”فضیلت“، یعنی اچھی خصلتوں کا سبب قرار پائے اور ممکن ہے ”رذیلت“، یعنی برائی اور بدکرداری کی ہو جائے۔ بہر حال اُسے خلق کہا جاتا ہے۔

۲۔ علم اخلاق کی تعریف

اسلامی علوم میں علم اخلاق کے مستند و معروف اور سب سے اصلی منابع کی طرف رجوع کرنے سے اور قرآن و احادیث میں اس کے استعمال کے مقامات پر دقت کرنے سے علم اخلاق کی تعریف اس طرح بیان کی جاسکتی ہے: علم اخلاق وہ علم ہے جو اچھی اور بری نفسانی صفات اور ان کے مطابق اختیاری اعمال و رفتار کو بیان کرتا ہے اور اچھی نفسانی صفات کو حاصل کرنے، پسندیدہ اعمال کو انجام دینے اور بری نفسانی صفات اور نا پسندیدہ اعمال سے پرہیز کرنے کے طریقوں کو بتاتا ہے۔^۱

اس تعریف کی بناء پر علم اخلاق اچھی اور بری صفات کے بارے میں گفتگو کرنے کے علاوہ ان کے مطابق انجام پانے والے اعمال و رفتار کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نفسانی یا عمل فضائل تک پہنچنے اور برائیوں سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے۔ اس طرح علم اخلاق کے موضوع کو یوں بیان کیا گیا ہے: اچھی اور بری صفات اور اعمال، اس وجہ سے کہ انسان کے لئے ان کا حاصل کرنا اور انجام دینا یا ترک کرنا ممکن ہو۔

^۱ رجوع کیجئے: ابن مسکویہ: تہذیب الاخلاق و طہارۃ الاعراق، ص: ۵۱۔ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۱، ص: ۲۲۔
^۲ رجوع کیجئے: ابن مسکویہ: تہذیب الاخلاق، ص ۲۷، طوسی۔ خواجہ نصیر الدین: اخلاق ناصری: ص ۴۸۔ نراقی، محمد مہدی: جامع

چونکہ انسان کے اچھے اور برے صفات اور اس کے طرز عمل کی بازگشت اس کی جان و روح سے وابستہ ہے اس لئے بعض اخلاقی دانشوروں نے انسانی نفس کو علم اخلاق کا موضوع قرار دیا ہے۔

علم اخلاق کا آخری ہدف یہ ہے کہ انسان کو اس کے حقیقی کمال و سعادت تک پہنچائے کہ یہی کائنات اور انسان کی خلقت کا اصلی مقصد ہے۔ اس کمال و سعادت کی واقعی تفسیر اور اس کا محقق ہونا، اس بات میں ہے کہ انسان اپنی استعداد اور ظرفیت کے مطابق، نفسانی صفات اور کردار میں الہی اسماء اور صفات کا منظر بن جائے تاکہ جہاں پوری طبعی دنیا کسی ارادہ کے بغیر، خدا کے جمال و جلال کی تسبیح میں مشغول ہے، وہیں انسان اپنے اختیار اور اپنی آزادی کے ساتھ سب سے زیادہ گویا، مقرب اور مکمل الہی منظر بن کر سامنے آجائے۔

۳۔ اخلاق کا فلسفہ

اخلاقی گفتگو میں قبل اس کے کہ اچھی اور بری صفات و اعمال کے مصادیق کو معین کیا جائے اور ان کو حاصل کرنے یا ان سے پرہیز کرنے کے طریقوں کو بیان کیا جائے، بعض ایسے بنیادی سوالات سامنے آتے ہیں جو دوسرے اخلاقی مباحث پر مقدم ہیں اور مخصوصاً عقلی ماییت رکھتے ہیں۔

ان میں سے کچھ سوالات مندرجہ ذیل ہیں :

”اچھے“ اور ”برے“ جیسے الفاظ اور عناوین کا مفہوم کیا ہے؟

اخلاقی مفاہیم کی ماییت و حقیقت کیا ہے؟

اخلاقی قضیوں کی زبان، انشائی ہے یا خبری؟

صحیح یا غلط اخلاقی قضیوں کا مبداء اور معیار کیا ہے؟

کسی اچھی یا بری صفت یا رفتار کا معیار کیا ہے؟

آیا اخلاقی قضیے مطلق (عالمی اور دائمی) ہیں یا نسبی (زمانی و مکانی میں)؟

اخلاقی ذمہ داری کی حدیں اور شرطیں کیا ہیں؟

اخلاقی مباحث و تحقیقات کا وہ حصہ جو ان بنیادی سوالوں کا جواب دہ ہے اسے فلسفہ اخلاق کہتے ہیں۔

اگرچہ اس کے مباحث کی مایت حتمی اور ہمیشہ عقلی نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے فلسفہ اخلاق کے جدید مکاتب فکر میں زبان و ادب کے لحاظ سے بھی (پہلے سوال کے مانند) گنگٹو ہوتی ہے۔

اخلاقی تربیت لغت میں تربیت کے معنی کسی شے کی صلاحیتوں کو پرورش دینا ہے۔ یہ صلاحیتیں ممکن ہے جسمی و مادی، علمی و عقلی ہوں اور ممکن ہے وہ قابلیتیں اخلاقی ہوں۔

اخلاقی تربیت سے مراد، پسندیدہ اخلاقی صفات و کردار کے حصول میں باطنی صلاحیتوں کو پرورش دینا، بلند اخلاقی فضائل کو حاصل کرنا اور برائیوں سے پرہیز اور ان کو نابود کرنا ہے۔

اس بناء پر تربیت اخلاقی کا اہم کام، اخلاقی صلاحیتوں کو پیدا کرنا اور اخلاقی کمالات تک پہنچنا ہے۔ جبکہ علمی تربیت میں اصل مقصد علمی قابلیتوں کی پرورش کرنا اور اس کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس بناء پر انسان کو ایک آلہ اور وسیلہ کی حیثیت دیکھا جاتا ہے۔

اخلاقی تربیت کا ربط علم اخلاق کے ایک اہم حصے سے ہے اور چونکہ اس کی اکثر باتیں عمل سے متعلق ہیں لہذا اس حصہ کو کبھی اخلاق علمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اخلاقی مباحث کا وہ حصہ جو اخلاقی لحاظ سے اچھائیوں اور برائیوں کی تعریف کرتا ہے اُسے کبھی اخلاق نظری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ب۔ علم اخلاق اور دوسرے علوم

علم اخلاق بھی دوسرے علوم کی طرح بعض موجودہ علوم سے مربوط ہے۔ ہم یہاں دوسرے علوم پر علم اخلاق کے اثر اور اس سے مربوط بعض علوم جیسے علم فقہ، عرفان علمی و علوم تربیتی کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔

۱۔ علم اخلاق اور فقہ

علم فقہ مکلف انسان کے اعمال و رفتار کے بارے میں دو جہت سے بحث کرتا ہے :

الف۔ اخروی آثار کے لحاظ سے یعنی ثواب و عقاب کے لحاظ سے، جو واجب و حرام جیسے عناوین کے تحت بیان ہوتے ہیں۔

ب۔ دنیاوی آثار کے لحاظ سے جس میں صحیح و باطل جیسے عناوین کے تحت گفتگو ہوتی ہے۔

فقہ کی پہلی قسم کے احکام کی حیثیت اخلاقی ہے اور ان میں سے بہت سے علم اخلاق سے مربوط ہیں۔

فقہ کی دوسری قسم کے احکام کا ربط علم اخلاق سے نہیں ہے، ان کی حیثیت صرف فقہی اور حقوقی ہے۔

^۱ شبید مطہری، مرتضیٰ: آشنائی باعلوم اسلامی (عرفان) ص: ۱۸۱، ۱۸۶۔

۲۔ علم اخلاق اور حقوق

علم حقوق کا موضوع، معاشرے کے لئے وہ لازم الاجراء قوانین ہیں جنہیں حکومت پیش کرتی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اس بناء پر علم حقوق کا ربط فقط انسان کی اجتماعی و دنیاوی زندگی سے ہے اور اس کے سارے قوانین سب کے لئے ہوتے ہیں اور ان کا اجراء دنیاوی فلاح کے لئے ہوتا ہے۔

جبکہ علم اخلاق کا ربط، انسان کی فردی زندگی سے بھی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔

اس طرح اخلاق کا ربط، فردی و اجتماعی زندگی سے بھی ہے اور اس میں بعض پر عمل ضروری اور بعض پر عمل ضروری نہیں ہوتا ہے۔ وہ اخلاقی احکام جن کی حقوقی حیثیت نہیں ہوتی۔

اور ان میں دنیاوی فائدے بھی نہیں ہوتے وہ پاکیزگی نفس کے لئے اور اخروی محاذ سے لازم الاجراء ہوتے ہیں۔ علم اخلاق اور حقوق میں فرق ہونے کے باوجود دونوں میں یگانگت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف حقوق عدالت اجتماعی کے اجراء میں جس کا شمار بلند اخلاقی اقدار میں ہوتا ہے، اخلاق کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے تو دوسری طرف علم اخلاق، اخلاقی خوبیوں کی ترویج اور برائیوں سے مقابلہ کر کے معاشرے کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ اس طرح یہ معاشرے میں نظم و ضبط اور عدالت برقرار کر کے علم حقوق کا بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہ ہونا معاشرے کے لئے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔

^۱ فلسفہ تعلیم و تربیت، دفتر ہکاری حوزہ و دانشگاہ، جلد اول، بخش دوم،

۳۔ علم اخلاق اور عرفان علمی

عرفان ایک علمی اور ثقافتی نظام ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: نظری اور علمی۔ عرفان نظری کا رابطہ ہستی (وجود) یعنی خدا، دنیا اور انسان سے ہے۔ عرفان کی یہ قسم فلسفہ سے زیادہ مشابہ ہے عرفان علمی، خدا، دنیا اور خود سے۔

۱۔ البتہ کبھی کبھی ان احکام کو جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے مثلاً مستحب و مکروہ، احکام اخلاقی یا آداب کہا جاتا ہے اور فقہ میں ان کے شامل ہونے کا معیار حکم کا لازم ہونا مانا جاتا ہے۔ یہ استعمال صرف ایک خاص اصطلاح ہے اور عام طور پر اس کا واسطہ اخلاق سے نہیں ہے۔

۲۔ غیر مذہبی حقوقی نظام میں حقوق کو اخلاق کے مقابل قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے لئے مشترک حدود اور موضوعات کے قائل نہیں ہیں لیکن اسلامی حقوقی نظام میں بعض اجتماعی زندگی کے طریقے، اخلاقی ماییت بھی رکھتے ہیں اور حقوقی ماییت بھی جس کے نتیجہ میں وہ حقوقی حکم اور اجراء کی ضمانت بھی رکھتے ہیں، جیسے چوری اور قتل۔

انسان کے رابطے اور ان کے فرائض کو بیان کرتا ہے عرفان کی یہ قسم جس کو سیر و سلوک کا علم بھی کہتے ہیں، علم اخلاق سے زیادہ مشابہ ہے عرفان علمی میں گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ سالک کو انسانیت کی معراج (توحید) تک پہنچنے کے لئے کہاں سے آغاز اور کن منزلوں کو ترتیب سے طے کرنا چاہئے اور اس سفر کی منزلوں میں کون سے حالات اس سے رو برو ہو سکتے ہیں اور اس کے سامنے کون سے واقعات پیش آئیں گے۔

البتہ یہ تمام مراحل اس کامل اور تجربہ کار انسان کے زیر نظر ہوں جو خود اس سفر کو طے کر چکا ہو اور ان منزلوں کے قاعدے اور قانون سے آگاہ ہو اور اگر انسان کامل کی رہنمائی ہمراہ نہ ہو تو گمراہی کا خطرہ ہے۔

اس طرح عرفان علمی کی بحثیں خاص طور پر اخلاقی تربیت اور معنوی مقامات تک پہنچنے کے طریقوں اور وسیلوں کے ارد گرد گھومتی ہیں اور حقیقت میں یہ مسئلہ علم اخلاق کے اصلی موضوعات میں شمار ہوتا ہے۔

۴۔ علم اخلاق اور تربیتی علوم

تربیتی علوم، علم نفسیات کے نتیجوں سے بہرہ مند ہو کر اور انسان کے سلیقوں پر حاکم قوانین کو پہنچا کر اور ان فارمولوں سے آگاہی کی کوشش کر کے جو انسان کے عمل اور رد عمل کے دائرہ میں ہیں، شکل اختیار کرتے ہیں اور علمی، اخلاقی و فنی مہارتوں کی قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لئے وسائل امکانات فراہم کرتے ہیں اور اگر ان کی توجہ اخلاقی عوامل پر ہے تو ان کی ان عاملوں پر نظر وسیلہ اور آلہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور چونکہ اخلاقی فضیلتوں کی وجہ سے تربیتی مرحلوں کو طے کرنے میں مدد ملتی ہے، لہذا ان پر بھی توجہ کرتے ہیں۔

اگرچہ علم اخلاق اس سے بلند ہے کہ اس کو تربیت کے ایک وسیلہ کے عنوان سے پہنچایا جائے لیکن بعض اخلاقی حدود میں علم اخلاق اور تربیتی علوم (دونوں) حدود اور مسائل میں اخلاق علمی کے مانند مشترک ہیں۔

علم اخلاق اس (اخلاق علمی کے) دائرہ میں بھی، اصل علم و موضوع اور تعلقات پر اخلاقی نظر رکھتا ہے اور معلم و شاگرد کے مقاصد کو بھی اخلاقی لحاظ سے منظم کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کے ایک دوسرے سے متعلق رابطوں کو، اخروی معیار کے مطابق مستحکم کرتا ہے۔ علوم تربیتی کی تربیت کرنے والے ان اخلاقی فارمولوں سے اور علم نفسیات کی معلومات نیز، خطا و آزمائش کے نتیجوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے بلند اور قیمتی اہداف تک تیزی سے اور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔

ج۔ اخلاق سے متعلق نظریات

اخلاق کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے علمائے اخلاق کے درمیان تین نظریات پائے جاتے ہیں ابتداء میں ان تین نظریوں کے بارے میں اجمالی طور پر گفتگو کی جائے گی پھر ان میں مورد قبول نظریہ کو پیش کیا جائے گا۔

۱۔ فیلسوفوں کا نظریہ اخلاق

اس مکتب فکر کے افراد، افراط و تفریط کے مقابلہ میں جو ذائل اخلاقی میں سے ہیں، اخلاقی فضائل کے لئے حد اعتدال کو اختیار کرتے ہیں اور خوبی و بدی کے لئے اسی کو کوئی قرار دیتے ہیں۔

اس بناء پر چونکہ انسان کے عمل کا سرچشمہ نفسانی قوتیں ہیں لہذا اس کے اعمال و کردار باطنی قوتوں میں اعتدال یا عدم اعتدال سے مربوط ہیں اس بناء پر اس مکتب میں قوائے نفسانی میں اعتدال اور اس میں افراط و تفریط سے بحث ہوتی ہے اور تمام دینی اخلاقی باتوں کو اسی معیار پر پیش کیا جاتا ہے تربیت اخلاقی کے بارے میں یہ مکتب نفسانی قوتوں میں اعتدال کی نصیحت کرتا ہے ابن مسکویہ کی تہذیب الاخلاق و طہارت الاعراق، نصیر الدین طوسی کی اخلاق ناصری اور کافی حد تک جامع العادات، تصنیف مولیٰ محمد مدی زراقی اسی مکتب و نظریہ کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔

اعتدال کی توضیح کے سلسلہ میں موجود مشکلوں کی وجہ سے نیز اخلاق کے تمام مفاہیم کی تفسیر میں جامعیت کے نہ ہونے کی بناء پر یہ مکتب تنقید کا شکار ہوا ہے اور چونکہ یہ موضوع علمی اور بہت زیادہ خشک ہے لہذا علماء اور فلاسفر کو چھوڑ کر عوام کے درمیان رائج نہ ہو سکا۔

^۱ استاد مطہری، مرتضیٰ: تعلیم و تربیت در اسلام، ص: ۲۰۰۔

۲۔ عارفوں کا نظریہ اخلاق

یعنی وہ اخلاق جس کو رائج کرنے والے صوفی اور عرفاء تھے۔ اس طرح کے اخلاق نے جس کا زیادہ دار و مدار اخلاقی تربیت اور سیر سلوک پر ہے، ایک تربیتی نظام کو رائج کرنے اور اس کے آغاز و انجام و مراحل کے علاوہ اس راہ پر چلنے کے لئے ضروری وسیلوں کو معین کرنے پر خاص توجہ دی جاتی ہے عارفانہ اخلاق کا محور (اصل مقصد) نفس سے جنگ و جہاد کرنا ہے ہر ہیزگار عارفوں کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ اپنے اعمال و کردار کو شریعت کے ظاہر و باطن کے مطابق قرار دیں اور اس سلسلہ میں انھوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔

ان لوگوں نے اسی طرح دل اور محبت کی قدرت پر زور دے کر اور اشعار کی نفوذی زبان سے استفادہ کر کے اور تشبیہات و استعارات و کنایات کو استعمال کر کے لوگوں کے درمیان زیادہ مقبولیت حاصل کر لی ہے خواجہ عبداللہ انصاری کی لکھی ہوئی کتاب ”منازل السائین“، اور بہت سے معنوی و عرفانی مضامین والے فارسی اشعار کے معتبر دیوان جیسے مولوی کی ثنوی معنوی اور عطار نیشاپوری کی منطق الطیر اسی طرح کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں۔

اس نظریہ اخلاق میں بھی متعدد نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس مکتب کا تنقیدی جائزہ اور اس کی قدر و قیمت کو طے کرتے وقت ضروری ہے کہ اس بات پر بھی توجہ کی جائے کہ ان نظریات کو بطور کلی تقسیم کرنے پر ان کے دو گروہ بنتے ہیں :

پہلا گروہ: وہ نظریات جو معنوی سلوک میں اصولی طور پر شریعت کی پابندی کو ضروری نہیں جانتے یا مختصر مدت اور ایک خاص مرحلہ تک ہی لازم مانتے ہیں۔

دوسرا گروہ: وہ نظریات جو شرعی احکام کی پابندی کو بلند معنوی مقامات تک پہنچنے کے لئے تہا راستہ اور اسے ہمیشہ ضروری جانتے ہیں۔

پہلے گروہ کی قدر و قیمت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ ایک طرح سے نفس سے جنگ کرنے میں افراط کا شکار ہو گئے اور اخلاق اسلامی کو زندگی سے موت کی طرف لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق میں غور و فکر کی اہمیت کو بھی کافی حد تک فراموش کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگ ایسی تعلیمات سے نزدیک ہو گئے ہیں جو قرآن و سنت کے برخلاف ہے مثلاً خود پرستی (تکبر) اور نفس سے جہاد کے بہانے نفس کی عزت اور کرامت کو فراموش کر دیا ہے حالانکہ اخلاق اسلامی میں نفس کی شرافت و کرامت نہ صرف ایک اخلاقی فضیلت ہے بلکہ اسے حاصل کرنا اور تقویت پہنچانا تربیت کا خود ایک طریقہ ہے^۱۔

لیکن عرفانی نظریہ کے دوسرے گروہ والے جو شریعت سے وفاداری کو اپنی تعلیم کے لئے سر لوح (بنیاد) اور لازم قرار دیتے ہیں، معنوی سفر کے قاعدوں کو منظم کرنے اور ان کے مبداء و مقصد اور اس سفر کے مرحلوں کو معین کرنے سے حاصل نتیجوں کو اور ان قدر تمند عناصر (جیسے محبت، ذکر، معنوی بلندی کے لئے نظارت) کے استعمال کرنے کی کیفیتوں کو جو اخلاقی تربیت کے سلسلہ میں بہت ہی کارآمد و مفید ہیں، اپنے ہمراہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان تمام امور کو قرآن و روایات کے مطابق جانتے ہیں۔ تربیت کے ان جذبات نتیجوں کو اخلاق اسلامی کے توصیفی مباحث کے ہمراہ کرنا اسلام کے اخلاقی نظام کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

۳۔ اخلاق نقلی^۲

یعنی وہ اخلاق جسے محدثین نے اخبار و احادیث کو نقل و نشر کر کے لوگوں کے درمیان بیان کیا ہے اور اس طرح اسے وجود میں لائے ہیں^۳۔

^۱ (وَاللَّهِ الْعِزَّةُ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (سورہ: منافقون، آیت: ۸)۔
^۲ ”وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا“، (نہج البلاغہ: نامہ ۳۱)۔
^۳ مقدس اسلامی کتابوں میں مکارم اخلاق (مکارم یعنی بڑی خوبیاں) سے مراد یہی ہے۔
 بعض روایتیں، جیسے ”مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ“، (نہج البلاغہ، حکمت: ۴۴۱)۔
 ایضاً: ”مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنُ شَرُّهُ“، (تحف العقول، ص: ۴۸۳) اس بات کو بیان کرتی ہیں۔
^۴ نقلی سے مراد آیات و روایات یا کسی کے قول کو نقل کرنا ہے
 استاد مطہری، مرتضیٰ: تعلیم و تربیت در اسلام، ص: ۲۰۱۔

اس نظریہ میں اخلاقی مفاہیم کو کتاب و سنت کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ عمل ان مفاہیم پر حاکم، واقعی تربیت اور ان کے درمیان پائی جانے والی مناسبتوں پر کافی و وافی توجہ کے بغیر ہوتا ہے اس طرح کے متن اکثر اخلاقی مفاہیم کی توصیف کو اپنا مقصد قرار دیتے ہیں اور ان کی بنیادوں اور عملی نمونوں پر کم توجہ دیتے ہیں۔

اس بناء پر (اس نظریہ میں) اخلاق کی ابتداء و انتہا مخصوصاً اخلاقی تربیت زیادہ واضح نہیں ہے۔ اس اخلاقی روش میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جس کی بناء پر اسے ایک اخلاقی نظام کہا جاسکے اور جو اخلاق کی بنیادی بحثوں کو بھی شامل کئے ہو اور تربیتی و توصیفی بحثوں کو بھی عقلی ترتیب کے لحاظ سے پیش کئے ہو۔

اس روش پر لکھی ہوئی کتابیں، اخلاقی مواد و مطالب کے لحاظ سے غنی ہونے کے باوجود، شکل و صورت کے لحاظ سے مناسب و رضایت بخش نہیں ہیں محمد غزالی کی احیاء العلوم اور فیض کاٹانی کی المحجۃ الیضاء جیسی کتابیں اس طرح کے اخلاقی مضامین کی ترجمانی کرتی ہیں۔

اس کتاب میں ایسا قابل قبول قاعدہ ہے جو تینوں مذکورہ طریقوں میں پائے جانے والے مثبت نکات کی ترکیب اور ان کا مجموعہ ہے۔ اسی کے ساتھ اس قاعدہ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ طریقوں میں پائی جانے والی کمیوں کو پورا کیا جائے۔

اس بناء پر اس قاعدہ میں اولاً یہ کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان اخلاق اسلامی کو شکل و مضمون کے لحاظ سے منطقی و عقلی قاعدوں کی بنیاد پر بیان کیا جائے۔ ثانیاً عارفوں کے نتیجوں اور تجربوں سے حتی المقدور استفادہ کیا جائے اور ثالثاً اخلاقی فیصلوں کا معیار ہمیشہ قرآن و روایات کو قرار دیا جائے۔

اس روش میں کتاب خدا اور نبی اکرم اور ان کے اہلیت اطہار ۲۲ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جن خوبیوں کو گذشتہ اخلاقی طریقوں اور مکاتیب میں شمار کیا گیا ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اخلاق اسلامی میں وسعت کی بناء پر اصلی اخلاقی سوالوں کے جواب

بھیملیں گے اور اس میں اخلاقی مفاہیم پر بحث بھی شامل ہوگی اور اسی کے ساتھ طریقہ کار اور تربیت کے عملی طریقوں اور قوانین کی توضیح بھی کی گئی ہے۔

یہاں اسلامی مفاہیم پر ایک خاص نظام حاکم ہے۔ ہر مفہوم کی دوسرے مفاہیم سے نسبتوں پر اور اخلاقی نظام کے مجموعہ میں ان کی اہمیت پر بھی دقت کی گئی ہے۔ اخلاق تربیتی پر زیادہ توجہ کے ساتھ ہی مخاطبین کے شعور کی مناسبت سے راتوں اور ویلوں کو پہنچوایا گیا ہے اور اس میں مبداء و مقصد، درجات و مراتب کا بھی خیال کیا گیا ہے۔

معرفت اور جہاد بالنفس پر خاص توجہ کے ساتھ ہی انسان کی عزت و شرافت و بزرگی پر بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اخلاقی مفاہیم کو سمجھنے اور بیان کرنے اور عمل کی ترغیب کے لئے عقلی نپچوں کو سامنے رکھ کر محبت و دوستی کو اس معنوی سفر کے لئے کامیاب اور نتیجہ تک پہنچانے والے وسیلے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

اس نظریہ کا وحی سے نسبت رکھنا اور اس کا شریعت کے مطابق ہونا اس کی جوہری خصوصیت ہے۔ اس کے باوجود، عقلی میزانوں، عرف و عقل کے مسلم اصولوں، اور معنوی سفر میں پیش قدمی کرنے والے سچے لوگوں کے عملی تجربوں سے نیز قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اسے سمجھنے، اس کی تفسیر، تطبیق و اجراء کرنے میں غفلت نہیں کی گئی ہے۔

اس بناء پر اس مقبول اخلاقی نظریہ کی کچھ خاص خصوصیتوں کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے :

۱۔ مباحث کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا اور ان کے برخلاف نہ ہونے کو واضح کرنا۔

۲۔ ایسا جامع نظام پیش کرنے کی کوشش کرنا جو تمام اخلاقی سوالوں کا جواب دے سکے۔

۳۔ ایک ایسی تفسیر پیش کرنا جو معتدل اور اخلاقی مفاہیم کے موافق ہو۔

۴۔ اخلاقی بحثوں کو عقلی لحاظ سے مطالعات کے تین حصوں (اصولی، توصیفی، ترتیبی) میں تقسیم و ترتیب دینا۔

۵۔ اخلاقی تربیت کے وسیلوں اور ان کی طبعی ترتیب پر توجہ دینا اور ان کا شرعی ہونا۔

۶۔ تہذیب اخلاق (خوش اخلاقی) میں پیش قدم و کمند مشق (تجربہ کار) لوگوں کے تجربوں سے عملی فائدہ حاصل کرنا۔

۷۔ کتاب و سنت میں وارد ہوئے مصداقوں کے درمیان سے اخلاق کے کئی اصولوں اور قاعدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔

۸۔ عمل اور نفسانی ملکات کے مختلف حلقوں کے بارے میں اسلام کے نظریہ کو مستقل طور پر البتہ ہر ایک کی تاثیر پر توجہ کرتے ہوئے بیان کرنا۔

۹۔ فکر، نفسانی ملکات، رفتار و کردار پر آپس میں پڑنے والے ہر ایک کے اثرات پر توجہ کرنا۔

۱۰۔ اخلاقی منہاجیم کی تفسیر اور عمل میں، عقل، فطری رجحانات اور عملی آثار اور تجربوں کے مرتبہ پر توجہ کرنا۔

۱۱۔ اخلاقی لیاقتوں کے توازن اور ان سب کی باہمی ترقی پر تاکید کرنا اور ان میں افراط و تفریط سے پرہیز کرنا۔

۱۲۔ اخلاقی قوانین کو استعمال کرنے میں مخاطبین کی خاص حالت و کیفیت پر توجہ کرنا۔

د: اخلاق اسلامی کے مباحث کی تقسیم

یہ اخلاق، اسلامی مفہوم کے مطابق اور قرآن و عترت اطہار ۲۲ کے ذریعہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کی روشنی میں علم اخلاق کے ان بنیادی سوالوں کا جن کی گفتگو آج فلسفہ اخلاق میں کی جاتی ہے، جواب دیتا ہے اور مطلوب و کامل انسان کو نفسانی صفات اور عمل کے مختلف نمونوں کے طور پر نمایاں بھی کرتا ہے۔

ان دو مسئلوں کے علاوہ، مثالی انسان اور سب سے بلند معنوی مقامات تک پہنچنے کے لئے علمی و اجرائی، عملی قاعدوں اور ضابطوں کو پہنچواتا ہے۔ اس بناء پر اخلاق اسلامی منظم و مرتب طور پر مندرجہ ذیل تین فصلوں میں تقسیم و ترتیب پاتا ہے

۱۔ اخلاق کی بعض بنیادی اور فلسفی بحثیں اخلاق کی حقیقت اور اخلاقی عمل کے ضروری عناصر سے واقفیت اور ان کو پہنچوانا۔

۲۔ اخلاقی خوبیوں اور برائیوں کی توصیف نفسانی صفت کے عنوان سے بھی اور عمل کے مختلف حدود میں بھی۔

۳۔ اخلاق تربیتی انسان کو اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ اور برائیوں سے پاک کرنے کے لئے وسیلوں اور طریقوں کو بیان کرنا۔

دوسری فصل

اخلاق کی جاودانہ مقدمہ

۱۔ مسئلہ کی وضاحت: ناقص بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا، چوری کرنا، قومی برتری پر اعتقاد رکھنا وغیرہ بعض گزشتہ معاشرے میں جائز مانا جاتا تھا اور انھیں اخلاق کے خلاف شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ آج معاشرے کی اکثریت ان چیزوں کو غیر اخلاقی مانتی ہے۔ اس زمانے میں بھی مختلف تہذیبیں اخلاقی فضائل و رذائل کے بارے میں متعدد قسم کے نظریات رکھتی ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ بعض معاشرے ”چند بیویوں“ کے ہونے کو جائز اور حجاب کو ضروری جانتے ہیں، اکثر عیسائی تہذیبوں میں ”چند بیویوں“ کا ہونا غیر اخلاقی بات اور حجاب کو غیر ضروری جانا جاتا ہے۔

اس طرح کی حقیقتوں پر توجہ کرنے سے ہم اخلاق سے متعلق ایک اہم سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا اچھی اور بری اخلاقی عادتیں اور خصلتیں آفاقی و جاودانی ہیں؟ اخلاقی عدالتوں نے انسانوں کی ظاہری اور باطنی صفاتوں کے لئے جن احکام کو صادر کیا ہے کیا وہ عالمی اور ابدی اعتبار رکھتی ہیں؟ دوسرے لفظوں میں کیا اخلاقی خوبیاں اور برائیاں مطلق اور عام ہیں یا نسبی خصوصیتیں رکھتی ہیں اور تنہا کسی خاص دور اور زمانہ یا خاص مکان و معاشرہ اور مخصوص حالات کے لئے اعتبار اور معنی رکھتی ہیں؟

۲۔ بحث کی تاریخ: اس بحث کی شروعات قدیم یونان کے زمانہ تک پہنچتی ہے اور مغربی ملکوں کے جدید علمی زمانہ میں بھی یہ سوال اخلاقی فلسفیوں کے لئے ایک بنیادی سوال بن گیا ہے۔ اسلامی مکاتب میں اخلاق کے نبی رجحان کو اشعری متکلمین کے یہاں پایا جا سکتا ہے،

اگرچہ ان لوگوں نے اشیاء کے عقلی و ذاتی حسن و قبح سے انکار کرنے میں ”اخلاقی نسبت (Ethical relativity)“ کی اصطلاح سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔

لیکن یہ بحث موجودہ زمانہ میں مسلمان دانشوروں کے علمی حلقوں میں بھی ایک بلند درجہ رکھتی ہے اور مختلف زاویوں سے اس پر بحث کی گئی ہے۔

۳۔ موضوع کی دینی اہمیت: ان آثار کے علاوہ جو اس بحث کے نتجوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آگے بیان کئے جائیں گے یہ موضوع مسلمانوں کے سب سے زیادہ بنیادی و کلیدی عقیدوں اور اعتقادی و ایمانی ارکان میں سے کسی ایک سے بہت زیادہ نزدیکی رابطہ رکھتا ہے۔ اسلام کا مکمل اور خاتم ہونا اور نتیجہً اس کا عالمی اور جاودانی ہونا ایسی خصوصیت ہے کہ اسے گزشتہ و حال کے لگکھروں سے آزاد کرتا ہے۔

مسلمانوں کا یہ عقیدہ، گزشتہ و آئندہ کے ادیان سے بشر کے بے نیاز ہونے کو بیان کرتا ہے، اخلاق کا جاودانی ہونا اس بات کی تاکید ہے کہ جغرافیائی موقعیت، تاریخی ادوار، زمان و مکان کے حالات، دینی تعلیمات اور منجملہ ان کے اخلاقی احکام اس کو اپنے زیر اثر قرار نہیں دیتے ہیں مگر ان مجاز و بہتر راستوں سے جسے دین نے خود معین کیا ہے۔

وہ مبانی و نظریات جو نسبت کو اچھائیوں اور برائیوں کے دائرہ میں قبول کرتے ہیں، اسلام کے کمال اور خاتمیت کی مقبول تفسیر کے سلسلہ میں ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ اس بناء پر مذکورہ اصل کی پابندی، اخلاقی مفاہیم میں ثبات و اطلاق کے اثبات کی مرہونی ہے۔

یہ بات ثابت ہونا چاہئے کہ اخلاقی موضوعات کی ابتدائی طبعیت ہمیشہ ایک حکم رکھتی ہے اور جغرافیائی اختلاف زمانہ کا گذر، تہذیبوں کا اختلاف، ایک اخلاقی موضوع کے اچھائی یا برائی سے متصف نے میں کوئی اثر نہیں رکھتا ہے۔

اس کے علاوہ مذکورہ سوال کا جواب دینے کا ہمارا طریقہ اخلاق کے سلسلہ میں ہمارے نظریہ کو بھی بیان کرے گا اور اخلاقی تحقیقات کے تانے بانے پر بہت اثر ڈالے گا اور نہ صرف اخلاقی اچھائی اور برائی کے سلسلہ میں ہمارا فیصلہ بدل جائے گا بلکہ اخلاق میں بحث کے طریقہ، اس کے منابع اور یہاں تک کہ اخلاقی احکام کے مخاطبین کے حدود کو بھی بیان کرے گا۔

۴۔ اطلاق اور نسبت کا مفہوم: اخلاقی مطلق پسندی سے مراد اس عقیدہ پر زور دینا ہے کہ اخلاقی اصول و تعلیمات، اخلاقی موضوعات کی ذات اور ان کے حقیقی آثار و نتائج کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز سے وابستہ نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی موضوع کے اچھے یا برے ہونے کی جو چیزیں سبب بنتی ہیں صرف موضوع کی ذات میں موجود عناصر کا مجموعہ اور اس پر پڑنے والے واقعی آثار ہیں نہ کہ اس سے باہر کے حالات و حوادث۔ جیسے کسی سماجی، اجتماعی، ثقافتی، اقتصادی زندگی کے حالات یا فاعل کے ذوقی و نفسیاتی حالات۔ اس بناء پر بوڑھوں کی مناسب طریقہ سے دیکھ بھال کرنا، ابتداء سے پرہیزگار و پاک دامن رہنا اور اخلاقی لحاظ سے دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا اگر ایک پسندیدہ عمل مانا گیا ہے تو اصولی طور پر ہر زمان و مکان میں اور ہر فاعل کے ذریعہ تمام حالات میں اسے سراہا گیا ہے اور اخلاقی بھی مانا گیا ہے مگر یہ کہ حالات کا بدل جانا عمل کی مایت میں تبدیلی کا سبب قرار پائے یا قدروں کے درمیان کش مکش کا سبب بن جائے۔

نسبت یعنی ایک شے کا اس کے اصلی آثار اور ذات سے خارج و متغیر امر یا امور سے وابستہ ہونا۔ اس بناء پر ایک اخلاقی مفہوم کی نسبت خواہ فضیلت ہو یا رذیلت اس طرح سے ہے کہ ایک باطنی صفت یا ظاہری رفتار پر اس کا صادق آنا یا نہ آنا معلوم ہو اور وہ صفات (باطنی یا ظاہری ہوں) اپنے اصلی آثار اور حقیقت سے خارج اور متغیر عناصر سے وابستہ ہوں۔ جیسے اس صفت کا حامل انسان یا اس رفتار سے مربوط فاعل، وہ سماج جس میں وہ انسان زندگی گزار رہا ہے اور جس میں وہ قاعدہ و طریقہ پایا جاتا ہے، اور اس زمانہ کے حالات۔ مثلاً بوڑھوں سے متعلق رفتار، اخلاقی لحاظ سے ہمیشہ ایک حکم نہیں رکھتی۔ یا مختصر شراب پینا یا حجاب کی پابندی نہ کرنا، عیسائی سماج میں زندگی بسر کرنے والے کے لئے ایک اخلاقی برائی شمار نہیں کی جاتی لیکن اسلامی سماج میں زندگی گزارنے والے کے لئے ایک برا اور اخلاق کے خلاف عمل مانا جاتا ہے۔

^۱ اسی کتاب میں اخلاقی قدروں میں تزامم اور ترجیح کا معیار اور سوالات و جوابات کی طرف (صفحہ ۶۷ پر)

^۲ علامہ طباطبائی: المیزان، ج: ۱، ص: ۳۷۶، ۳۷۷۔

ایک موضوع کو اخلاقی اچھائی یا برائی سے متصف ہونے کے اعتبار سے موضوع کی ذات اور اس کے اصلی آثار سے باہر کس متغیر چیز کے تابع قرار دیا جائے اس کے لئے اخلاقی نسبت پسندی کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

ایک کھی تقسیم کی بناء پر^۱ وہ لوگ جو اخلاقی اصول کو سماجی تہذیب کی تبدیلی کے تابع قرار دیتے ہیں وہ نسبت قرار دادی^۲ کے طرفدار ہیں اور وہ لوگ جو اسے انسان کی خواہش اور انتخاب کے تابع قرار دیتے ہیں، نسبت ذہنی^۳ کو قبول کرتے ہیں۔

ان کے مقابلہ میں وہ لوگ جو اخلاقی اصول کے لئے عینی و خارجی اصل اور مبداء کے قائل ہیں وہ اصالت عین^۴ کے طرفدار ہیں۔ دوسری تقسیم کے لحاظ سے اخلاقی نسبت پسندی کی قسموں کو مندرجہ ذیل طریقہ سے بیان کیا جاسکتا ہے :

۱۔ علم حیات کے سلسلہ میں نسبت کا رجحان: اخلاقی اصول، انسان کی متغیر زندگی کے حالات کے تابع ہیں۔

۲۔ علم سماجیات کے سلسلہ میں نسبت کا رجحان: اخلاقی اصول اس سماج کے متغیر حالات کے تابع ہیں جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔

۳۔ علم نفسیات کے سلسلہ میں نسبت کا رجحان: اخلاقی مفاہیم، انسان کے متغیر نفسیاتی حالات اور اس کے ذوق و شوق، رغبت و سلیقہ کے تابع ہیں۔ اس طرح کی قسم کو کبھی ذوقی نسبت پسندی یا (نظر سے) اصالت وجود {Egzistansialism} (اگر سٹیا لیسٹی بھی کہتے ہیں۔

۴۔ تہذیب و ثقافت کے سلسلہ میں نسبت کا رجحان: اخلاقی فضائل و رذائل اخلاقی سماج کے آداب و رسوم کے پابند ہیں۔

^۱ لوئس پویمن۔ نقدی برنسبیت اخلاقی، ترجمہ فتح علی۔ (بحوالہ مجلہ نقد و نظر، ش ۱۳، ۱۴، ص ۳۲۶)

^۲ Conventional

^۳ Subjectivism

^۴ Objectivism

۵۔ مادہ پرستی کے سلسلہ میں نیست کا رجحان: کسی صفت یا رفتار کی اچھائی یا برائی کا معیار، انسانوں کے درمیان مادی لحاظ سے برابری اور مساوات کو ایجاد کرنے اور امکانات کو مساوی لحاظ سے تقسیم کرنے کے سلسلہ میں اس کی تاثیر و کارکردگی کو قرار دیا گیا ہے^۱۔

الف۔ اخلاقی نیست پسندی کے نتیجے: کئی طور پر اور ہر اس دلیل و مبنی کی بنیاد پر جسے دعوے کے طور پر پیش کیا جائے، اخلاقی نیست کا رجحان، تباہ کن نتائج کا حامل اور غیر قابل قبول ہے اور وہی دلیلیں اسے باطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اس کے بعض کئی اور مشترک نتیجے مندرجہ ذیل میں :

۱۔ ذمہ داری کا سلب ہونا: اخلاق مطلق اور عمومی و جاودانی اصول سے انکار کرنے سے کسی بھی انسان کو اس کی رفتار کے مقابلہ میں، اخلاقی لحاظ سے اور بہت سی جگہوں پر حقوقی لحاظ سے بھی ذمہ دار نہیں مانا جاسکتا ہے^۲۔

۲۔ اخلاقی احکام کا بے ثمر ہونا: اخلاقی احکام اور قضیے اس صورت میں مفید ہیں جب وہ تاثیر گذار ہوں۔ اس کے علاوہ مخاطبین کے ذوق و شوق، تسلیم و رضا کو پروان پڑھائے اور ان کو ایثار و فداکاری کے لئے آمادہ کرے۔

یہ چیزیں عام و مطلق کی تھانیت اور اخلاقی اصول کی جاودانی کو قبول کرنے اور ان سے عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاقی نیست کا رجحان ان تمام امور سے ٹکراؤ رکھتا ہے اور ہر طرح کے مشترک اخلاقی اصول کی غارشوں سے لگاؤ اور اس سے محبت کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے^۳۔

جس کے نتیجے میں تبلیغ و ہدایت اور ارشاد و تربیت بے معنی ہیں اور خدا کے نبیوں اور ولیوں کو بشر کی ہدایت کے لئے نہ کسی اجازت کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی سماجی مصلحین اپنی دعوت پر لبیک کہنے کے لئے لوگوں کے کسی معقول جواب کے منتظر رہ سکتے ہیں۔

^۱ پُل رو بیجک: موافق و مخالف اگزیسٹنسیالیزم، ترجمہ: سعید عدالت نژاد، نقل از مجلہ ء نقد و نظر، ش ۱۳-۱۴، ص: ۳۰۰ تا ۳۲۳۔

^۲ پُل رو بیجک: ایضاً، (نقل از مجلہ ء نقد و نظر، شمارہ: ۱۳-۱۴، ص: ۳۰۵)

^۳ پُل رو بیجک: (نقل از مجلہ ء نقد و نظر، شمارہ: ۱۳-۱۴، ص: ۳۱۲)۔

۳۔ دین کے مکمل اور جاودانی ہونے کی نفی: اخلاق دین کی نظر میں ایک بلند اور وسیع مرتبہ کا حامل ہے۔ اور اتنا بلند ہے کہ اس کی نظر میں مکین و تشریع کا اصل مقصد، اخلاق کی عالی فضیلتوں تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے دین کی تمام تعلیمات میں اخلاقی باتوں کا محاذ رکھا گیا ہے اور اکثر دینی تعلیمات براہ راست اخلاقی موضوعات کے بارے میں ہوتی ہیں۔

اس حقیقت پر توجہ کرتے ہوئے اخلاقی احکام کے عدم ثبات اور تغیر کو قبول کرنا دینی تعلیم کا عصری اور وقتی ہونا مانا جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کے کامل اور خاتم ہونے کی نفی کر دی جائے۔ اس بناء پر اخلاقی نسبت اور دین کا عالمی و جاودانی ہونے میں ٹکراؤ نظر آتا ہے جبکہ کمال اور خاتمت دین کی شان ہے۔

۴۔ اخلاقی شکاکیت: اخلاقی نسبت پر اعتقاد رکھنے سے کسی اخلاقی موضوع کے سلسلہ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاقی نسبت پسندی سے تہذیبی ماحول اور کسی خاص سلیقہ کے تحت صداقت کے قبیح ہونے کے بارے میں کسی فیصلہ کا جتنا احتمال ہو سکتا ہے اتنا ہی حسن صداقت کے سلسلہ میں بھی ممکن ہے۔ اخلاقی نسبت پسندی، واقعیت کی توصیف اور اسے بیان کرنے والے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اخلاقی احکام کی مایت کے بارے میں اپنے نظریہ کو بیان کرنے کی حیثیت سے ہے اور اس کے مطابق اخلاقی اصول کا سالم و ناسالم ہونا، انسان یا سماج کے متغیر عوامل پر منحصر ہے۔ اس بناء پر کسی اخلاقی موضوع کے بارے میں کوئی مستقل فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہی اخلاقی شکاکیت ہے۔

۵۔ خادموں اور خائوں کا یکساں ہونا: اخلاقی نسبت کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور وجدان کے خلاف نتیجہ یہ ہے کہ خدمت و خیانت، اصلاح و جنایت، خیر خواہی و شرارت وغیرہ اخلاقی دائرہ میں سبھی برابر اور سبھی ایک نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور ایک ہی طریقہ سے ان کی تعریف و تنقیص ہوتی ہے۔ اس بناء پر فرعون و معاویہ کا عمل اتنا ہی مقبول ہوگا جتنا حضرت آریہ و حضرت زینب ۲۲۸ کے عمل کو پسندیدہ کیا گیا ہے۔

ب۔ اخلاق میں مطلق پسندی اور اس کی دلیلیں اخلاقی نیت کے رجحان کے تباہ کن نتیجوں پر توجہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ جاودانہ اخلاق کی معقول اور عقلی بنیادوں پر بیان کیا جائے اور ان نظریاتی اختلافات اور نقصانات کو راستہ سے ہٹا دیا جائے جو اس نظریہ کے لئے خطرہ کا باعث ہیں۔ اس نظریہ کو حاکم بنانا اور اس کا معقول قوام و اقتدار حاصل کرنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ اپنے دعوے کو عقل و برہان کی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔

۱۔ پائدار اخلاق کی نشاندہی کی ضرورت: اخلاقی نیت کے رجحان کے بعض نتیجوں پر اجمالی نظر ڈالتے ہی اخلاق کے جاودانی ہونے کی ضرورت آشکار ہو جاتی ہے۔

انسان کا با مقصد ہونا اور اس کا اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا، تعلیم و تربیت اور ترغیب و ترہیب (ڈرانے) کی حکیمانہ توجیہ، عدل و ظلم کے بارے میں گفتگو کا امکان، انسانی حقوق کا دفاع اور اس کی حق تلفی کے خلاف جنگ، فضیلت و رذیلیت، خیر و شر، خائن و خادم، جزاء و سزا، ثواب و عقاب، جنت و جہنم، عادل و فاسق کے درمیان تمیز پیدا کرنا، انبیاء و اولیاء کی رسالت، مصلحین اور خیر خواہوں کی کوششوں کا دفاع کرنا، ابدی اور کامل دین کی طرفداری، اخلاقی حسن و قبح کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے عمومی اصولوں اور معیاروں کی نشاندہی کا امکان اور دیوں اور سیکڑوں ایسے انسانی زندگی کے اصول و ارکان جن کو نظر انداز کرنے سے انسانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا لہذا ان کی بقاء صرف ثابت اور پائدار اخلاقی اصولوں کو قبول اور بیان کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے سے ممکن ہے۔

۲۔ اخلاق کے جاودانی اصولوں کو بیان کرنا: مختلف اخلاقی مکاتب میں اخلاق کے جاودانی اصولوں کی عقلی تفسیر مختلف شکلوں میں کی جاتی ہے۔ یہاں اختصار کے طور پر اخلاق کی صرف ان بحثوں کا ذکر ہوگا جو اسلامی دائرہ میں داخل ہیں۔

اس دائرہ میں اخلاق جاودانہ کے عقلی بنیادوں کو بیان کرنے کے لئے جس مطلب کو سب سے زیادہ قوی مانا گیا ہے وہ حقیقت میں اخلاقی فرائض کی بحث کے سلسلہ میں علامہ طباطبائی کی قائم کردہ بنیادوں سے اخذ شدہ نظریہ ہے۔ اس نظریہ کی مختصر شرح درج ذیل عبارت میں بیان کی جا رہی ہے۔

اخلاقی مفاہیم، انسان کے اختیاری افعال کے درمیان عینی اور حقیقی رابطوں کا نتیجہ اور مظہر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مفاہیم ان دونوں (عینی اور حقیقی رابطوں) کے درمیان پائے جانے والے علت و معلول کے رابطہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ رابطہ فاعل کے علم و جہل و ارادہ اور سماج پر حاکم حالات سے آزاد و مستقل اور حقیقی ہوتا ہے۔ اخلاقی خوبی و بدی اور اوامر و نواہی اسی واقعی و تکوینی نسبت کا مظہر ہیں، اسے جیسے انسان کے اختیاری فعل کا اس کے نفسانی کمال پر پڑنے والی تاثیر کی نوعیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ رابطہ، عینی و تکوینی ہے اور علیت کے رابطہ کی نوعیت سے متعلق ہے لہذا وہ تغیر و تحول سے دوچار نہیں ہوتا۔ دونوں (عینی اور حقیقی) روابط کے ثبات و پائیداری کی وجہ سے یہ نسبت ثابت و جاودانی ہے۔

اس طرح اس سے حاصل اخلاقی مفاہیم بھی عالمی اور جاودانی ہیں۔ کیونکہ انسان کی روح اور حقیقت میں جو رابطہ کا ایک سرا ہے تبدیلی و وقع نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص فعل اور عمل بھی جو اخلاقی حکم کا موضوع اور رابطہ کا دوسرا سرا ہے، اسے بھی واحد اور ثابت فرض کیا گیا ہے۔

کتب و سنت کی نظر میں بھی انسان کی واقعی شخصیت اور روح پر اس کے اختیاری اعمال کا رابطہ اور اثر ایک حقیقی اور عینی امر ہے۔ یہ حقیقت قرآن میں جا بجا نظر آتی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند مورد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے قرآن کریم ان لوگوں کے بارے

^۱ علامہ طباطبائی، اصول فلسفہ و روش رئالیسم، مقالہ اعتباریات و رسائل سبعہ، مقالہ اعتباریات، استاد مطہری کی جاودانگی و اخلاق، یاد نامہ استاد مطہری، ج: ۱، ص: ۴۱۰، ۴۱۸ و انہی استاد کی: حکمت عملی، ص: ۱۴، ۲۰ و اسلام و مقتضیات زمان ج: ۱، ص: ۳۴۱، ۳۵۱ و ج: ۲، ص: ۲۴۶۔

میں جو قیامت اور آیات الہی سے انکار کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی بد اعمالیوں کی تاریکی نے ان کے دلوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے^۱۔ علامہ طباطبائی کے قول کے مطابق اس آیت سے معلوم ہوتا ہے :

۱۔ برے اعمال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور وہ انسان کے نفس کو اپنے مطابق بنا دیتی ہیں۔

۲۔ یہ نقوش اور صورتیں، نفس اور حقیقت کو درک کرنے میں مانع اور حائل ہو جاتی ہیں۔

۳۔ نفس اپنی ابتدائی طبیعت کے لحاظ سے ایسا پاک اور نورانی ہوتا ہے کہ حقائق کو درک کر سکتا ہے اور حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کر سکتا ہے^۲ اسی طرح قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو کوئی تقویٰ اختیار کرے گا خدا اس کے لئے نجات کا راستہ کھول دے گا^۳۔ اور فرمایا کہ اے ایمان لانے والو! اگر تم تقوائے الہی اختیار کرو گے تو حق و باطل میں تشخیص کی قدرت تم کو وہ عطا کر دے گا^۴۔

علامہ طباطبائی مرحوم ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”: معرفت“ حاصل کرنے کے لئے تقویٰ ایک مستقل ذریعہ نہیں ہے بلکہ تقویٰ، انسان کی طبیعت کے اپنے فطری اعتدال پر پلٹنے کے لئے سبب بنتا ہے اور یہ اعتدال اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان کی رغبتیں پہلے کی بہ نسبت عالی بن جائیں اور اس کے ذریعہ بہتر اعمال انجام پائیں۔

یعنی اعمال صالح، پسندیدہ اور نیک اخلاق کی حفاظت کا ضامن نیز حقیقی معرفت، مفید علوم اور صحیح افکار کی پیدائش کا موجب بنتا ہے^۵ اس بیان میں فضیلتوں اور ردیلتوں کے پیدا ہونے کے اسباب کے ثابت ہونے کی کیفیت کی شرح کے ساتھ خوبی اور بدی کے اطلاق اور اثبات کو نتیجہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جب انسان کی باطنی طاقتیں ثابت ہیں اور ان میں

^۱سورۃ مطففین، آیت: ۱۴۔

^۲علامہ طباطبائی: المیزان، ج: ۲۰، ص: ۱۳۴۔

^۳سورۃ طلاق، آیت: ۲۔

^۴سورۃ انفال، آیت: ۲۹۔

^۵علامہ طباطبائی: المیزان، ج: ۹، ص: ۵۶ وج: ۱۹، ص: ۳۱۳ و ۳۱۵۔

افراط و تفریط و اعتدال جیسی تینوں حالتیں بھی ایک ہی طرح ہیں، لہذا اخلاقی فضائل و رذائل جو انھیں حالات سے وجود میا تے ہیں بالطبع ثابت ہوں گے اور نسیت و تبدیلی سے دور ہوں گے۔ یہ بیان باطنی قوتوں سے مربوط ایک خاص معرفت شناسی پر مبنی ہے۔

یہاں کوشش کی گئی ہے کہ عقلی لحاظ سے اور انسان کی نفسانی قوتوں کی مخصوص وضاحت پر تکیہ کرتے ہوئے تمام اخلاقی مضامین کی تفسیر کی جائے۔ اخلاق اسلامی کے وہ مشہور منابع جو فلسفی نظریات پر مبنی ہیں، اس شیوہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ روش ایک ایسے نظام سے متاثر ہے جسے ارسطو نے اخلاقی قضیوں کو بیان کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔

ج۔ سوالات اور جوابات اس بحث کی تکمیل کے لئے مناسب ہے کہ ایسے بعض شبہات جو ممکن ہے اسی طرح بیان کئے جاتے ہوں، سوال و جواب کی شکل میں تحقیق کی جائے۔ اس مربوط و اصلی سوالات مندرجہ ذیل ہیں :

پہلا سوال: اگر اخلاقی اصول، مطلق اور جاودانی ہوتے ہیں تو استثنائات کے لئے کیا توجیہ اور تفسیر کی جاسکتی ہے؟

پہلا جواب: حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی احکام استثناء نہیں ہوتے اور جس وقت اخلاقی حکم کا موضوع محقق ہوتا ہے اسی وقت اس کا حکم بھی اس کے لئے ثابت ہو جاتا ہے ہاں، کبھی اخلاقی حکم کے اصل معیار میں خطا نظر آتی ہے مثلاً ہم کہتے ہیں: ”سچ بولنا اچھا ہے“، لیکن اگر یہ کسی بے گناہ کا خون بہنے کا سبب بن جائے یا اسلام کے دفاعی نظام کے اسرار کے فاش ہونے کا موجب قرار پائے تو ایسے موقعوں پر ”سچ بولنا اچھا نہیں ہے“، یہاں اخلاقی حکم عمومی اور کلی قاعدوں سے جدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ہم نے اخلاقی حکم کے موضوع کو اس کی تمام خصوصیتوں اور قیدوں کے ہمراہ پہنچوانے میں خطا کی ہے۔ پہلے والے حکم میں اس کا واقعی موضوع ”سچ بولنا کسی بڑی خرابی اور فساد کے بغیر مفید ہونا“ ہے قطعی طور پر ان تمام موارد میں جہاں یہ موضوع محقق ہوتا ہے سچ بولنے کا حکم موجود رہے گا۔

۱ اشیاء اور افعال کے ذاتی و عقلی حسن و قبح کو قبول کرنے کی بناء پر۔ جسے شیعہ اور معتزلہ قبول کرتے ہیں۔ انسان کا اختیاری عمل، مصلحت کی بناء پر اچھا اور مفسدہ و فساد کی بناء پر برا ہو جاتا ہے۔ البتہ مصلحت اور مفسدہ کی تشخیص میں اور ان کی اہمیت کے توازن میں عقل کے علاوہ وجدان، فطرت اور وحی بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے

سچ بولنا اگر بے گناہوں کا خون بہنے وغیرہ کا سبب بنے تو یہ معاملہ اخلاقی نہیں ہے۔^۱

دوسرا جواب: اخلاقی اصول استثناء کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں غیر ضروری اور نامناسب نتائج کا سامنا ہوتا ہے ایسی حالت میں ایک خارجی فعل، دو عنوان کا مصداق بن جاتا ہے۔ جیسے پہلے جواب میں درج مثال۔ اُن دو عنوانات میں ایک سچ بولنا ہے اور دوسرا بے گناہ کا قتل یا اسلامی فوج کے اسرار کا فاش کرنا۔ اس بناء پر ایک ہی عمل ایک لحاظ سے اچھا ہے اور دوسرے لحاظ سے برا۔ ایسی جگہوں پر مجبوراً ایک ہی طرف کو انتخاب کیا جائے گا۔ کیونکہ یا اس عمل کو ترک کیا جائے یا انجام دیا جائے۔ یہاں تیسری صورت ممکن نہیں ہے۔

عمل کے ترک کرنے یا انجام دینے کے انتخاب میں مجبوراً اس کے حسن و قبح کے درجات کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا: اگر ان کی اچھائی یا برائی مرتبہ کے لحاظ سے ایک ہے تو اسے انجام دینے میں انسان نہ مذمت کا مستحق ہے اور نہ تعریف کا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر مقدم ہے تو اسی کو انتخاب کرنا چاہئے۔ اس بنا پر خوبی اور بدی (اچھائی اور برائی) مطلق ہیں لیکن کبھی عمل کے مرحلہ میں دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان دونوں کے تداخل کو پہلے بیان کی گئی ترتیب سے حل کرنا چاہئے۔^۲

تیسرا جواب: اخلاقی فعل و رفتار، اخلاقی خصلت و عادت سے جدا ہے۔ اخلاق کا مطلق ہونا یعنی اخلاقی فعل و رفتار کا مطلق ہونا نہیں ہے۔ اس شبہ کے پیدا ہونے کی وجہ، اس ظریف نکتہ سے غفلت کا نتیجہ ہے ممکن ہے۔ کہ ایک فعل ایک اعتبار سے اخلاقی ہو اور دوسرے اعتبار سے غیر اخلاقی۔ مثال کے طور پر بچہ کی جمانی تنبیہ کرنا مطلقاً اچھا ہے اور نہ ہی خراب۔

لیکن کبھی یہ رفتار زیادتی و ظلم کا مصداق اور اخلاقی لحاظ سے بری بن جاتی ہے۔ لیکن جب بچہ کی تادیب کے لئے یہی طریقہ باقی رہ جائے تو اخلاقی لحاظ سے یہی اچھا ہے۔ اس بنا پر اخلاقی مفہیم اور خصلتیں مطلق ہیں اور اخلاقی افعال و رفتار نسبی۔ یہاں اخلاقی

^۱ مصباح یزدی، محمد تقی: دروس فلسفہء اخلاق، ص: ۴۱، ۱۸۷ تا ۱۸۹۔

^۲ مصباح یزدی، محمد تقی: دروس فلسفہء اخلاق، ص: ۱۸۶ و ۱۸۷۔

احکام کا موضوع اخلاقی مفاہیم اور خصلتیں ہیں نہ کہ خاص افعال و رفتار۔ انسان کے افعال و رفتار پر اس وجہ سے کہ وہ کس اخلاقی مضمون کا مصداق ہے، اخلاقی حکم لگایا جاتا ہے اور چونکہ ایک رفتار مختلف حالات میں مختلف اخلاقی مفاہیم کا مصداق بن سکتی ہے لہذا اس پر مختلف اخلاقی احکام لگائے جائیں گے۔ یہ بات ”اخلاقی احکام میں نیت“ کے معنی میں نہیں ہے۔^۱

دوسرا سوال: بعض روایات کے مطابق عورت و مرد کے اخلاقی احکام میں فرق ہے۔ گویا یہ ایسا ہے کہ اسلام کی نظر میں بھی اخلاقی مفاہیم نسبی ہیں۔ جیسے حضرت علیؑ کی یہ فرمائش کہ ”عورتوں کی سب سے اچھی خصلتیں مردوں کی سب سے بری خصلتیں ہیں: جیسے تکبر، بزدل ہونا، کنجوس ہونا۔ لہذا جب عورت مغرور ہوتی ہے سر نہیں جھکاتی ہے اور جب کنجوس ہوتی ہے اپنا اور اپنے شوہر کا مال محفوظ رکھتی ہے اور جب بزدل ہوتی ہے اس کے سامنے جو آتا ہے اس سے ڈرتی ہے۔“^۲

اس فرمائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاقی مفاہیم، انسانوں کے آدھے حصہ (مردوں) کے لئے بُرے اور باقی آدھے حصہ (عورتوں) کے لئے اچھے اور پسندیدہ ہیں۔

جواب: اس روایت میں اس فرمائش کا موضوع، خاص حالات و شرائط کے تحت رفتار و عمل کا وجود میں آنا ہے۔ عورتوں کے لئے تکبر کا پسندیدہ قرار پانا، نا محرم مردوں کی متکبرانہ رفتار کے مقابلہ میں ہے۔ کیونکہ روایت اس حکم کے بیان کی دلیل میں کہتی ہے: ”اگر عورت، نا محرم مرد کے مقابلہ میں اس طرح کی بزرگانہ و متکبرانہ رفتار رکھتی ہے تو دوسروں کے لئے سوء استفادہ اور دست درازی کا امکان نہیں رہتا ہے۔“

عورتوں کے خوف کی تعریف بھی ان کی اپنی عفت و پاکدامنی کے لئے محتاط رہنے کے معنی میں ہے۔ یعنی جب بھی ان کی عفت خطرہ سے دوچار ہو تو انہیں احتیاط کو ترک کرنا اور بے پروا نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح عورتوں کے لئے کنجوسی کو اچھا قرار دینا اصل

^۱ استاد مطہری، مرتضیٰ: تعلیم و تربیت در اسلام، ص: ۱۴۸ تا ۱۵۶۔

^۲ نہج البلاغہ، فیض اسلام، حکمت ۲۲۶۔

میں ان کے اپنے شوہر کے مال کو استعمال کرنے کے لئے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علیؓ - آگے فرماتے ہیں کہ: ”عورت کا بخل سے کام لینا سبب بنتا ہے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان مشترک مال محفوظ رہے۔“ اس بنا پر تکبر، خوف اور بخل، عورت اور مرد کے تین نفسانی خصلتوں کے عنوان سے ایک ہی اخلاقی حکم رکھتے ہیں۔ لیکن نامحرم مرد کے مقابلہ میں عورت کی متکبرانہ رفتار اور اس کی اپنی عفت کے واسطے محتاط رہنا، اور اپنے شوہر اور اپنے کنبہ کے مشترک مال کو استعمال کرنے میں بخل سے کام لینا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس طرح یہ وسیلہ اخلاقی نیست تک (یہ کہ وہی اخلاقی عادتیں اور خصلتیں ہیں) نہیں پہنچ سکتا ہے۔

تیسرا سوال: علوم انسانی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایک گروہ کے درمیان اچھے اور دوسرے گروہ کے نزدیک برے مانے جاتے ہیں، مثلاً بعض کے نزدیک احترام کی خاطر سر سے ٹوپی اتارنا اچھا اور بعض دوسروں کے یہاں بے احترامی اور بے ادبی مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے دوسرے بہت سے اعمال ہیں یہ اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔^۱

جواب: مذکورہ رفتار اور ان سے متعلق نظریات میں اختلاف علم اخلاق کے دائرہ سے باہر ہے۔ حقیقت میں اس طرح کے امور ایک سماج کے آداب و رسوم اور عرف کو تشکیل دیتے ہیں۔ آداب و رسوم قرار دادی (اعتباری) ماییت رکھتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں قرار دادی اعتباریات کی قسموں میں سے ہیں، جو نہ ہی خارجی وجود رکھتی ہیں اور نہ ہی خارجی حصول کے لئے سبب بنتی ہیں بلکہ ایک سماج میں ویل رہنے والے لوگوں کے قولی یا عملی توافق سے وجود میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف معاشرہ کے لوگوں سے وابستگی متفاوت اور نبی ہے البتہ ان کا نبی ہونا اخلاقی احکام نیست کا سبب نہیں ہے۔^۲

^۱ دورانٹ: لذات فلسفہ، ص ۸۳ تا ۹۹۔

^۲ استاد مطہری، مرتضیٰ: اسلام و مقتضیات زمان ج: ۲، ص: ۲۴۸ تا ۲۵۸

چوتھا سوال: ادیان و مکاتب اور جوامع کے درمیان ایسے موضوعات جو ذاتی طور پر علم اخلاق کے دائرہ میں داخل ہیں ان کے سلسلہ میں موجود عقیدوں کے درمیان اختلاف اخلاقی احکام میں نیست کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر، مسلمان نماز پڑھنے کو واجب اور سور کے گوشت کھانے کو حرام جانتے ہیں، جبکہ اس سلسلہ میں عیسائیوں کا عقیدہ دوسرا ہے۔ یا یہ کہ عیسائیوں کے درمیان چند بیویوں کا رکھنا حرام اور اخلاق کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے درمیان محدود طور پر مباح ہے اور اخلاق کے خلاف نہیں مانا جاتا ہے۔

جواب: کسی واقعیت اور حقیقت کی معرفت میں اختلاف یا ان کو پہچاننے کے ذریعوں، یا کسی بات کے صدق و کذب یا اخلاقی اچھائی یا برائی کے معیار کے سلسلہ میں نظریاتی اختلاف واقعی امور کی نیست کی دلیل نہیں بن جاتا۔ اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد کہ اخلاقی فضائل و رذائل جن کی جڑیں عالم عینی میں ہیں اور ان کی حقیقتیں ثابت اور انسان و جہان میں ٹکونی اور وجودی آثار رکھتی ہیں ان کے سلسلہ میں نظریاتی اختلاف کا موجود ہونا، ثابت حقیقتوں کے بدلنے اور ان کے نبی ہونے کا سبب نہیں بنتا اور نہ ہی وہ اخلاقی حقائق کی تغیر کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ ان کو پہچاننے میں بعض لوگوں کے خطا کرنے کی دلیل ہے۔ جیسے وہ خطائیں جو مادی اور جسمانی حقیقتوں کو پہچاننے میں انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔

حقیقت میں جو کچھ اخلاقی احکام کے اسباب کے سلسلہ میں بیان ہوا، اس پر توجہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس طرح کے اختلافات یا انسان کی کمال مطلوب کے صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یا انسان کے فعل کے سلسلہ میں کافی دقت کے باوجود غلطی ہو جانے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی وہ عمل جو حقیقت میں اس مقصد کے خلاف ہے، اس کے مطابق مانا جاتا ہے اور اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اخلاق کے جاودانہ اصولوں کو عقلی اور عقلی طور پر بیان اور سوالوں کا جواب دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جاودانہ اخلاق کے نظریے، ایسے نظریے ہیں جو قابل قبول اور شائستہ ہیں۔

^۱ استاد مطہری، مرتضیٰ، سیری در سیرہ نبوی، ص: ۹۱ تا ۱۱۶۔ البتہ جاودانہ اخلاق کے دفاع کے لئے دوسرے راستوں کو بھی طے کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مشہور اخلاقی اصولوں کی جدا جدا تحقیق کی جائے تاکہ ان کا مطلق ہونا ثابت ہو جائے۔

تیسری فصل

اخلاقی عمل

اس حصہ میں ان بنیادی موضوعات پر گفتگو کی جائے گی جو فلسفہ اخلاق کی بحثوں میں اخلاق کے عنوان سے بیان کئے گئے ہیں یعنی ”اخلاقی اچھائی اور برائی کا معیار“۔ وہ بنیادی سوالات جن کے جوابات اس فصل میں دئے جائیں گے مندرجہ ذیل ہیں :

- ۱۔ ایک عمل کس صورت میں علم اخلاق کی عدالت کے دائرہ میں قرار پاتا ہے؟
- ۲۔ اخلاق اسلامی کی نظر میں کن عام شرطوں کے تحت ایک عمل اچھا یا برا مانا جاتا ہے؟
- ۳۔ اسلام کی نظر میں اخلاقی ذمہ داری کی عام شرطیں کیا ہیں؟
- ۴۔ اخلاقی فضائل و رذائل کے کئی معیار کی شناسائی کے بعد اچھے یا برے عمل کے مصداق کی پہچان کے لئے دین میں کن وسیلوں کو پہنچوایا گیا ہے؟
- ۵۔ کیا دین میں اخلاقی اچھائی اور برائی کو پہنچوانے کے لئے مشخص مفاہیم اور کلمات موجود ہیں؟
- ۶۔ کبھی عمل کے مقام پر ایک وقت یا موضوع میں دو اخلاقی حکم اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان دونوں کا پابند ہوتا ہے دونوں کی پیروی کی قدرت نہیں رکھتا۔ کیا اسلامی اخلاق کے نظام میں ان موارد کے لئے کوئی راہ حل تلاش کیا گیا ہے اور کیا ایک اخلاقی حکم کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لئے کوئی معیار بتایا گیا ہے؟
- ان تمام سوالوں کو ان چار محوروں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے :

الف۔ اخلاقی عمل کے حدود اور ان کی کھلی شرطیں۔

ب۔ اخلاقی ذمہ داری کی عمومی شرطیں۔

ج۔ اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کو پہچاننے کے راستے اور وسیلے۔

د۔ اخلاقی تعارض اور تزام کا معیار اس بنا پر اس فصل کے مطالب چار عنوان میں ترتیب پاتے ہیں۔

الف۔ اخلاقی عمل کے قیمتی عناصر اس بحث میں اخلاقی عمل سے مراد ”اچھا عمل“ ہے اسلامی اخلاق کے نظام میں، جہاں اخلاق کے لئے جزا و سزا کو ضروری مانا گیا ہے، اچھا عمل وہ عمل ہے جس کے ہمراہ اخروی بدلہ اور ثواب موجود ہو، خواہ اس کے ہمراہ دنیوی بدلہ ہو یا نہ ہو۔ اس بنا پر اس بحث کا مقصد ایسی شرطوں کو بیان کرنا ہے کہ ایک عمل انجام دینے والا اخروی ثواب اور جزا کو حاصل کر سکے۔

ایک مجموعی تقسیم بندی کے لحاظ سے ایک اچھے اور قیمتی اخلاقی عمل کے لئے اس کے ضروری عناصر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: فاعلی عناصر اور فعلی یا عینی عناصر۔ فاعلی عناصر سے مراد ایسے حالات ہیں جو ایک طرح سے فاعل کی طرف پلٹتے ہیں۔ فعلی یا عینی عناصر یعنی ایسے حالات جن کا فاعل کے ارادہ اور حالات سے آزاد ہو کر ایک واقعی اور عینی امر کے عنوان سے فعل میں موجود رہنا ضروری ہو۔

مجموعی طور پر یہ دو طرح کے عناصر جو اخلاق کی اصلی فضیلتوں کی بنیادوں کو تعمیر کرتے ہیں، درج ذیل ہیں: ۱۔ فاعلی عناصر فاعل میں دو اساسی عنصر کی موجودگی لازم ہے تاکہ اس کے عمل فعل میں موجود دو سری شرطوں کے باوجود اخلاق کے اچھے اور قیمتی زیور سے آراستہ ہو۔ یہ دو عنصر جنہیں ”فاعل کی آزادی اور اس کے اختیار“ اور ”ایک خاص نیت اور مقصد کے وجود“ سے تعبیر کیا گیا ہے اس انسان میں فعل کے شروع ہونے سے تمام ہونے تک پائے جاتے ہیں۔

۱۔ توجہ کرنی چاہئے کہ اخلاق اسلامی کی کلامی شرطیں جیسے مبداء و معاد و رسالت پر عقیدہ جو بعض عناصر کے محقق ہونے کے لئے بننا اور ابتدائی شرطیں میں یہاں ان کے سلسلہ میں بحث نہیں کی جائے گی۔ بلکہ علم اخلاق کے کلامی اصول کے عنوان سے ان کو مسلم جانا جاتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ کلامی بحثوں اور اسلامی معارف کے درسوں میں ان پر تحقیق ہوئی ہے اور ان کو قبول کیا گیا ہے۔

ایک: فاعل کی آزادی اور اس کا اختیار جیسا کہ علم اخلاق کی تعریف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاق انسان کے ان اختیاری اعمال اور اس کی ان قدرتوں اور صفتوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو اختیاری مبداء کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ چیزیں جو اس کی آزادی اور اختیار سے باہر ہیں اصولی طور پر وہ اخلاقی تحسین و تنبیج اور فیصلہ کے دائرہ سے باہر ہیں اور وہ اخلاقی حکم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور وہ اس کی مستحق بھی نہیں ہیں۔

انسان دو طرح کے افعال انجام دیتا ہے: ایک وہ افعال میں جو فطری اور اضطراری (بے اختیاری) طور پر انجام دئے جاتے ہیں اور دوسرے وہ افعال ہیں جو اختیاری اور ارادی طور پر انجام دئے جاتے ہیں۔ فطری اور اضطراری افعال انسان کی طبیعت سے صادر ہوتے ہیں اور ان کے انجام میں علم و آگاہی کا دخل نہیں ہوتا ہے جیسے سانس لینا۔ انسان کے ارادی اور اختیاری افعال اس کے علم و آگاہی کے ذریعہ صادر ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ابتدا میں اس عمل کو پہچانتا ہے اور اسے دوسرے تمام اعمال سے جدا کرتا ہے، پھر اسے نفس کے کمال کا مصداق سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اسے انجام دینے کے لئے اقدام کرتا ہے۔

البتہ جس طرح فلسفی اور کلامی بحثوں میں ثابت ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ان کاموں کی نسبت جو علم و ارادہ سے انجام دیتا ہے، اختیار تکوینی رکھتا ہے۔ ہاں یہ جاننا چاہئے کہ آدمی کا اختیار مطلق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اختیار سلسلہ علل کے اجزا کا ایک جز ہے خارجی اسباب و علل بھی اس کے اختیاری افعال کے محقق ہونے میں دخل میں۔ مثلاً تغذیہ انسان، اس کے

ارادہ و خواہش کے علاوہ غذا کے خارج میں موجود ہونے اور اس تک دسترس و کھانے کی قابلیت و صلاحیت اور قوۃ ہاضمہ کی سلامتی اور دیوں بلکہ سیکڑوں ایسی علتیں ہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، ان علتوں کے سلسلہ میں خدا کی مرضی و ارادہ کی بھی ضرورت ہے، یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسان کے ارادہ کی بقا بھی اس کی مرضی سے وابستہ ہے۔

اس بنا پر انسان کے ارادہ کی آزادی، اس کے ارادی افعال کے دائرہ میں بھی محدود اور مشروط ہوتی ہے لیکن اس کے عمل کی نسبت اخلاقی تعریفیں اور مذمتیں اس کے اختیاری فعل کے دائرہ کے لحاظ سے محدود ہیں۔

اختیاری اور ارادی فعل کے مقابلہ میں طبعی اور جبری (غیر ارادی) فعل ہے، جبر و اختیار کے الفاظ کا مختلف علوم کی اصطلاح میں مختلف طریقہ سے اور سماج کی عام بول چال میں اس کے بہت سے معانی میں استعمال ہونے کی بنا پر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے شے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں مناسب ہے کہ جبر و اختیار کے مختلف استعمالات اور ان کی اہم قسموں کو بیان کیا جائے۔
کلمہ جبر مندرجہ ذیل مقامات پر استعمال ہوتا ہے اور آزادی و اختیار ہر جگہ اس کے مقابل معنی رکھتا ہے :

۱۔ فلسفی جبر: وہ اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں لیکن ان کے وجود میں آنے کے لئے اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کا سانس لینا، اس کی طبیعت کے مطابق ہے اس طرح کے جبر کے مقابلہ میں، فلسفی آزادی اور اختیار ہے۔

۲۔ اخلاقی جبر: وہ اعمال جنہیں اخلاقی حکم و تقاضہ کے مطابق انسان انجام دیتا ہے یا ترک کرتا ہے جیسے یہ کہ انسان اخلاقی لحاظ مامور سے ہے کہ نماز پڑھے یا حرام ہے کہ وہ شراب پئے اس طرح کا جبر، اخلاقی آزادی و اختیار کے مقابلہ میں ہے۔

۳۔ حقوقی جبر: قانونی لحاظ سے انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی میں کچھ مخصوص اعمال کو انجام دے یا کچھ خاص اعمال کو ترک کرے۔ جیسے قانون کے مطابق ہم سب مجبور ہیں کہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے ٹیکس اور مال گزاری ادا کریں یا دوسروں کی

ملکیت اور ان کی خصوصی زندگی کے حقوق کا احترام کریں۔ ان امور کی مخالفت کی صورت میں قانونی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبر کے اس مفہوم کے مقابلہ میں حقوقی آزادی اور اختیار ہے۔ علم حقوق میں جن ضروری اعمال کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے وہ اسی زمرہ میں آتے ہیں۔

۴۔ نفسیاتی جبر: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی وضعیت اور باطنی حالت سے متاثر ہو کر کچھ ایسے اعمال کو انجام دیتا یا ترک کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے ناگزیر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے اور اس پر قلبی رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت میں دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے یا اپنی زوجہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے یا اپنی روزانہ کی مالا مال آمد کی کثرت سے مت ہو جاتا ہے، یا اپنے عزیزوں سے ملاقات کے شوق و ولولہ کی خاطر ناگزیر ہو کر خود سے متعلق دوسروں کی بد اعمالیوں کو معاف کر دیتا ہے اور بذل و بخشش سے کام لیتا ہے۔ اس طرح کا جبر نفسیاتی آزادی اور اختیار کے مقابلہ میں ہے علم نفسیات میں، جبر و اختیار کا اس طرح سے معنی کرنا زیادہ رائج ہے۔

۵۔ سماجی جبر: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی اور سماجی حالات، آداب و تہذیب اس کی رسموں اور طور طریقوں کی وجہ سے انسان خود سے ایک خاص فعل کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور مجبوراً بعض اعمال کو ترک کر دے جیسے ہمارے سماج میں ایک بازاری دوکاندار پر یہ سماجی دباؤ رہتا ہے کہ عاشور کے دن وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی مرضی نہ بھی ہو۔ یا اجتماعی تحولات و تعمیرات کے موقع پر جو صنعتی ترقی کی بنا پر ہوتے ہیں، انسان مجبور ہے مٹروے اترتے وقت تکلفات کو نظر انداز کر دے اور اس کے دروازوں کے بند ہونے سے پہلے مختصر وقت میں ہی اس سے باہر آجائے۔ سماجی آزادی اور اختیار، اس طرح کے جبر کے مقابلہ میں ہے۔ اجتماعی اور سماجی علوم میں جبر کا یہ مفہوم وسیع پیمانہ پر مستعمل ہے۔

کلمہ جبر و اختیار کے مشہور طریقہ استعمالات کی اجمالی شرح کے بعد اب ہم جبر و اختیار کے نوعی مفہوم کو جو اخلاقی عمل کا کارکن ہے، آسانی سے جان اور سمجھ سکتے ہیں۔

کسی عمل کو جو چیز علم اخلاق کی عدالت میں حاضر کرتی ہے وہ فلسفی مفہوم میں عمل کا اختیار اور آزاد ہونا ہے۔ فلسفی و تکوینی آزادی اور اختیار، اعتباری جبر جیسے حقوقی و اخلاقی جبر سے مغایرت و بے گامی نہیں رکھتا ہے اور اخلاقی یا حقوقی دستوروں کی موجودگی کسی خاص فعل سے متعلق انسان کی تکوینی آزادی اور اختیار کو سلب نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح جیسے اکراہ و اجبار و اضطراب، فاعل کی تکوینی آزادی اور اختیار سے ٹکراؤ نہیں رکھتے ہیں۔

اس طرح وہ چیزیں جو کبھی نفسیاتی یا سماجی جبر کے نام سے جانی جاتی ہیں، ہرگز تکوینی و فلسفی آزادی سے مغایرت نہیں رکھتی ہیں۔ ہاں، سبھی اخلاقی یا حقوقی اوامر و نواہی اور نفسانی اور سماجی عوامل کسی عمل کے انجام یا ترک سے متعلق، انسان کے عزم و ارادہ کے پیدا ہونے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے لیکن یہ دخالت و میں سے گذرتی ہے جہاں انسان کی تکوینی آزادی اور ارادہ وجود میں آتا ہے اور یہ کبھی انسان کو حقیقی لحاظ سے مجبور اور مملوب الاختیار نہیں کرتی ہے۔

دو: فاعل کی نیت اور مقصد بہت سے دوسرے اخلاقی مکاتب کے برخلاف، مکتب اخلاق اسلامی، اخلاقی عمل کو انجام دینے کے لئے فاعل کی نیت اور مقصد پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اصولی طور پر فلسفی لحاظ سے ایک آزاد اور مختار فاعل کے ذریعہ صادر ہونے والا فعل ان چار علتوں (فاعلی، مادی، صوری، غائی) کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں نیت اور مقصد سے مراد وہی علت غائی ہے جو فاعل کو کسی عمل پر مجبور کرتی ہے۔

اس بنا پر اختیاری عمل کے محقق ہونے میں مقصد کے موجود ہونے کی اصل ضرورت ایک ایسی بات ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ عمل کو انجام دیتے وقت فاعل کے کسی خاص مقصد کی موجودگی آیا اخلاقی عمل کے قابل قدر ہونے کے لئے ایک لازم شرط ہے؟ بہت سے اخلاقی مکاتب نے اس سوال کا جواب منفی دیا ہے، اسلامی اخلاقی مکتب کے نظریہ کے مطابق فاعل میں نیت و مقصد کا ہونا، اخلاقی اقدار کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔

یہاں پر اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ مخصوص نیت اور مقصد کے تحقق کے لئے دو اساسی رکن کی موجودگی ضروری ہے، پہلا: فاعل کسی فعل کو انجام دینے کے لئے ارادہ اور توجہ رکھتا ہو،

دوسرا: فعل کو انجام دینے سے اس کا مقصد فقط خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو جسے خلاص کہا جاتا ہے۔ اس طرح اخلاقی عمل کا فاعلی عنصر یا اس کی شرط اس صورت میں مخدوش ہوتی ہے جب فاعل کسی کام کو غفلت اور سوکمی وجہ سے انجام دے یا خوشنودی پروردگار کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد رکھتا ہو۔ البتہ پہلے رکن کا فقدان ہمیشہ دوسرے رکن کے نہ ہونے کے برابر مانا جائے گا۔ لیکن دوسرا رکن، پہلے رکن کے تابع نہیں ہے^۱۔

اخلاق اسلامی کے فلسفہ میں کسی عمل کی اس وقت اخلاقی قدر و قیمت ہوتی ہے اور اس وقت نیک بدلہ اور اجر کا مستحق ہوتا ہے جب دوسری شرطوں کے محقق ہونے کے علاوہ فاعل کا مقصد خدا کی مرضی حاصل کرنا ہو اور عمل کے انجام دینے کو کمال الہی اور اس کے جمال و جلال و صفات سے معنوی طور پر نزدیک ہونے کے لئے ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ بس جب بھی کوئی مجنون یا احمق فاعل، پروردگار کی خوشنودی کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے کوئی کام انجام دے تو اس کا عمل اخلاقی قدر و قیمت طے کرنے کے لئے ضروری نصاب سے محروم رہے گا اس کے علاوہ فاعل کا مقصد یگانہ اور خالص ہونا چاہئے۔ یعنی فاعل کی نیت بہترین

^۱۔ کانٹ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اخلاقی عمل کو انجام دینے کے لئے انجام فریضہ کے لئے ضروری مصداق ہونا چاہئے اس کے علاوہ انجام فریضہ کی نیت بھی اخلاقی عمل کے لئے شرط ہے۔ رکن: ایمانوئل کانٹ: بنیاد مابعد الطبیعیۃ اخلاق ترجمہ (فارسی) حمید عنایت و علی قیصری، ص ۲۳، ۲۴۔
^۲ مطہری، مرتضیٰ، تعلیم و تربیت در اسلام (اسلام میں تعلیم و تربیت) ص ۱۹۵-۱۹۶۔

مقصد کے تحت اور خالص ہو۔ کبھی اس شرط کو ضرورت کے تحت حسن فاعلی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حسن فعلی کے مقابلہ میں ہے جو آگے بیان ہوگا۔

اخلاقی عمل کی قدر و قیمت کو طے کرنے میں نیت کی اہمیت اور اس کی تاثیر کو عقل و فلسفہ کی نظر سے اور اسلام کی مقدس کتابوں کی زبان سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے :

۱۔ مقصد کی عقلی اہمیت: فلسفہ اخلاق اسلامی کی نظر میں انسان کا سب سے بلند و جودی مرتبہ اس کا روحانی مرتبہ ہے۔ اس مرتبہ میں انسان کا حقیقی کمال خدا کے صفات کمالیہ زیادہ سے زیادہ معنوی تقرب حاصل کرنے میں ہے دو سرے لفظوں میں انسان کا سب سے بلند روحی مرتبہ اس چیز میں ہے کہ روح جو انسان کا جوہر ہے، الہی اسماء و صفات جمال و جلال کی جلوہ گاہ بن جائے یہ چیز علم اخلاق کے کلامی شرائط اور اس کے مقصد و رسالت سے مربوط ہے یہ عظیم کام اس صورت میں ممکن ہے۔

جب انسان اپنے اختیاری عمل میں، جو روح کی ترقی و تہذیب میں وجودی تاثیر رکھتا ہے، خداوند متعال سے نزدیک ہونے کے لئے مقصد اور نیت کے ساتھ حرکت کرے۔ نیت اور اخلاقی قدروں کے درمیان یہ تاثیر اور رابطہ ایک تکوینی اور حقیقی رابطہ ہے نہ کہ جعلی اور قرارداری۔

۲۔ وحی کے مطابق مقصد کی اہمیت: اسلام کی مقدس کتابوں میں، خواہ وہ قرآن سے مربوط ہو یا سنت سے اخلاقی عمل کے لئے خدائی مقصد کے موجود رہنے کی ضرورت پر واضح طریقہ سے تاکید کی گئی ہے۔ ان کی چند مشہور مثالیں مندرجہ ذیل میں ”یہ غنائم یا بلند درجہ ان فقیہ مہاجرین کے لئے ہے جن کو اپنے وطن اور مال سے محروم کر دیا گیا۔

جبکہ وہ خوشنودی خدا اور فضل الہی حاصل کرنے کے لئے کام کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کے امور میں مدد کرتے ہیں۔ یہ سچے اور حقیقت پسند لوگ ہیں ”وہ لوگ خدا سے دوستی کی بنا پر مسکین و یتیم و اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں (اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ) ہم

خوشنودی خدا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے ہیں۔“ جن لوگوں نے اپنے خدا کی خوشنودی کے لئے صبر و شکیبائی سے کام لیا اور نماز کو قائم کیا اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے پوشیدہ و آشکار طریقہ سے انفاق کیا اور بدی کو نیکی کے ذریعہ دفع کرتے ہیں آخرت کا گھرا نہیں کے لئے ہے۔“^۱

یہ بات واضح ہے کہ الہی مقصد پر قرآن کی یہ تاکید صرف مذکورہ موارد اور مقامات سے مخصوص نہیں ہے، اور مخصوص اعمال کا ذکر بعنوان مثال اور شاید الہی مقصد کی حفاظت میں انسان کے ذریعہ ہونے والی لغزشوں کے سب سے مشہور اور بنیادی مقامات کے ذکر کے عنوان سے ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ سے یہ نقل ہوا ہے کہ فرمایا: ”بیشک اعمال کی اہمیت انہیں انجام دینے کی نیت پر منحصر ہے اور انسان کے لئے وہی چیزیں رہیں گی جن کی نیت کی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔“^۲

نیت کے مراتب: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حتیٰ وہ افراد جو خدا کے وجود کو قبول کرتے ہیں اور قیامت اور پیغمبروں کی بعثت پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اعمال کو ثواب حاصل کرنے و بہشت میں جانے، اس کی لازوال نعمتوں سے بہرہ مند ہونے اور دوزخ و جہنم کے کیفر اور سزاؤں سے نجات کی غرض سے انجام دیتے ہیں، نہ کہ خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے۔ مقدس اسلامی کتابیں خاص طور سے قرآن بہشت کی زیبائیوں اور خصوصیتوں سے نیز اخروی سزاؤں کی شدت اور ان کے قطعی ہونے سے خبردار و ہوشیار رکھنے کے ایک طرح سے کیفر سے ڈرنے اور جزا و ثواب کی امید کی نیت سے عمل کرنے کو صحیح مانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس طرح کے اخلاقی اعمال کی قبولیت بیان شدہ اخلاقی عمل کی قیمتی شرطوں سے سازگار ہے؟ اس بنیاد پر کہ فاعل کو اپنے عمل میں فقط خدا کی مرضی کا حصول مد نظر رکھنا چاہئے۔

^۱ سورۃ انسان-آیت ۹۸۔

^۲ سورۃ رعد، آیت ۲۲، اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر ۱۵-۱۶، سورۃ بقرہ آیت ۲۰۷، ۲۲۵، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۴، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر ۱،

سورۃ نساء آیت نمبر ۳۸، سورۃ روم آیت ۳۸-۳۹

^۳ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۲۱۲، ح ۳۸۔

^۴ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۸۴۔

اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ خدا کی مرضی کے متعدد مراتب ہیں اور انسان انہیں حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی خدا کی مرضی کو اس وجہ سے اختیار کرتا ہے کہ وہ اخروی بدلہ و ثواب کا باعث یا قیامت کے دن کیفر و سزا سے نجات کا ذریعہ و سبب ہے لہذا وہ اخلاقی عمل کے انجام میں انسان کے لئے توجہ کا مرکز قرار پاتی ہے اور کبھی صرف خدا کی مرضی کو حاصل کرنا صرف مقصد کے تحریک کرنے اور آگے بڑھانے کے لئے ہوتا ہے یعنی خدا کے نزدیک عمل کی محبوبیت ہے جو عمل کی انجام دہی میں انسان کی اس سے محبت اور اس کی طرف مائل ہونے کا سبب بنتی ہے لہذا خدا کے نزدیک بھی فاعل کی محبوبیت وجود میں آئے گی اور خدا اس سے محبت کرے گا۔ البتہ اس طرح کے اخلاقی عمل کی انجام دہی، خدا کے صرف خاص بندوں کے ذریعہ ہی میسر ہے۔

اس بنا پر پہلی صورت میں بھی فاعل کا مقصد، خدا کی مرضی کا حصول ہے اس وجہ سے کہ وہ بدلہ دینے کا باعث اور کیفر و سزا سے بچنے کا سبب ہے۔

مقصد اور ایمان کا رشتہ یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ اسلام کے اخلاقی نظام میں، اخلاقی عمل اس وقت اہمیت اور قیمت رکھتا ہے جب فاعل اسے انجام دینے میں معبود کی مرضی کا سودا کرے۔ چاہے خدا کی مرضی ذاتی طور پر مطلوب ہو اور چاہے پروردگار کی خوشنودی اس وجہ سے کہ وہ ثواب کا باعث اور عذاب سے بچنے کا سبب ہے، اس وجہ سے اسے اپنا مقصد قرار دیدے۔

(دونوں صورتوں میں اہمیت رکھتا ہے) عقلی طور پر اس امر کا محقق ہونا اس صورت میں ممکن ہے جب فاعل خدا کے وجود روز قیامت اور جزا و سزا کی حقانیت، انبیاء کی بعثت اور ان کی تعلیمات پر یقین اور عقیدہ رکھتا ہو۔ البتہ خدا پر ایمان رکھنے میں، معاد و نبوت سے متعلق ایمان بھی اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری دینی کتابوں میں ایمان پر اخلاقی قدروں کے لئے ضروری شرط کے عنوان سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے کچھ نمونے مندرجہ ذیل میں ’’عورت اور مرد میں سے جو کوئی

نیک اور خالص کام انجام دے اور مؤمن ہو، قطعی طور پر ہم اسے ایسی زندگی عطا کریں گے جو حیات طیہ اور پاکیزہ ہے اور مسلم طور پر جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے اس سے بہتر ان کے کئے ہوئے کا بدلہ دیں گے۔

”نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرہ کو مشرق و مغرب کی طرف کر لیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی خدا، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور خدا کے پیغمبر ان چیزوں پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہیں ایمان لائے اور مؤمنین بھی سب خدا، فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں کسی کے سلسلہ میں فرق نہیں کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام الہی کو سنا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے پروردگار! ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہم تیری طرف پلٹ کے آنے والے ہیں ایمان کی حقیقت اور علم کے درمیان کے متعلق ایک طرف اور دوسری طرف اس کے اور اسلام کے درمیان فرق کے بارے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ ایمان ایک قلبی بات ہے، اسی کے ساتھ اختیاری بھی ہے۔

جبکہ علم و عقیدہ انسان کے لئے ممکن ہے غیر اختیاری صورت میں بھی حاصل ہو جائے، اس لئے علم اور ایمان کے درمیان وجودی حقیقت کے لحاظ سے کوئی ملازمہ اور ان میں وابستگی ضروری نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کوئی انسان کسی حقیقت کے سلسلہ میں عالم ہو لیکن اسی سلسلہ میں کفر کا اظہار کرے قرآن کریم ایمان سے علم کے جدا ہونے کے بارے میں فرماتا ہے ”اس کے باوجود کہ ان کے دل اس کے سلسلہ میں یقین کر چکے تھے، لیکن ظلم و زیادتی اور تکبر کی بنا پر اس سے انکار کر دیا۔ بس دیکھ لو فساد کرنے والوں کا

^۱ سورۃ نحل، آیت ۹۷۔

^۲ سورۃ بقرہ، آیت ۱۷۷۔

^۳ سورۃ بقرہ، آیت ۲۸۵۔

^۴ علامہ طباطبائیؒ، المیزان، ج ۱۸، ص ۲۵۹۔

انجام کیا ہوتا ہے البتہ فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ ایمان کا عام راستہ علم سے ہو کر گذرتا ہے لیکن علم انفرادی طور پر ایمان کے محقق ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔

ایمان اور اسلام کے فرق کے بارے میں قرآن کی آیہ شریفہ اس طرح بیان کرتی ہے: (ان المسلمین والمؤمنین والمؤمنات) اور اسی طرح دوسری آیتیں بھی اسلام کو ایمان کے مقابلہ میں قرار دیتی ہیں۔

دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اسلام دین کے سامنے عملی طور پر تسلیم ہو جانے کے معنی میں ہے اور تسلیم عملی بدن کے ظاہری اعضاء و جوارح کے ذریعہ محقق ہوتی ہے لیکن ایمان ایک قلبی، اعتقادی اور باطنی چیز ہے اور یہ چیز اس طرح ہے کہ اس کے آثار بدنی اور ظاہری اعمال میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

اس بنا پر ہر مؤمن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مؤمن نہیں ہے^۱ جیسے منافق، جو دین کے دستور وں پر عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ایمان اور عمل کا رشتہ: قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ایمان کو قیمتی، موجب سعادت اور صالح عمل کے ساتھ شمار کیا گیا ہے ان میں سے اس مثال کو ملاحظہ فرمائیے: ”جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ہم ان کو بہت جلد ان باغ ہائے جنت میں داخل کریں گے جن کے درختوں کے نیچے نہیں بہتی ہو گئی اور وہ ہمیشہ اس میں زندگی گزاریں گے“^۲ بعض دوسری آیتوں میں صرف ایمان کو انسان کی سائنمندی اور کامیابی اور بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایک شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

”خدا نے مومنین و مومنات سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جہاں درختوں کے نیچے نہیں جاری ہوں گی اور وہ ان میں سے ہمیشہ زندگی گزاریں گے“

^۱ سورہ نحل، آیت ۱۴۔

^۲ سورہ احزاب، آیت: ۳۵۔

^۳ جیسے سورہ حجرات کی چودھویں اور پندرہویں آیت

^۴ رجوع کیجئے علامہ طباطبائیؒ المیزان، ج ۱۶، ص ۳۱۳-۳۱۴

^۵ سورہ نساء آیت ۵۷، ۱۲۲، اور سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۳، سورہ نساء کی آیت ۱۲۴، اور سورہ کہف کی آیت ۳۰ کی طرف رجوع کیجائی

ان جنات عدن میں پاکیزہ جگہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اور خدا کی خوشنودی سب چیزوں سے بڑی ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس آیت میں واضح طریقہ سے خدا کی بڑی نعمتوں مثلاً ایمان کے ساتھ اس کی مرضی کی بشارت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کسی عمل کے موجود ہونے اور اس کی ضرورت پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی ہے۔

کیا اس طرح کی آیتیں، گزری ہوئی یا آگے آنے والی آیتوں سے، اس بنا پر کہ اخلاقی قدروں کے مستحق ہونے کے لئے عمل صالح کا موجود ہونا ضروری ہے، اختلاف نہیں رکھتیں؟ کیا اسلام کے اخلاقی نظام میں صرف ایمان، اخلاقی قدروں اور تعریف و جزا کے مستحق ہونے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے اور ان دو طرح کی آیتوں کے مفہوم کے درمیان مناسب رابطہ برقرار کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے

’ایمان کی حقیقت اور اسلام و عمل سے اس کی نسبت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر توجہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیتیں جو ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کرتی ہیں، وہ عام حالات پر نظر رکھتی ہیں، یعنی ان لوگوں سے مربوط ہیں جن کے لئے کام کرنے کی شرطیں جیسے قدرت، فرصت وغیرہ فراہم ہیں اور وہ ان حالات میں عمل کرتے ہیں اور وہ آیتیں جو صرف ایمان کو ہی کامیابی کا سبب قرار دیتی ہیں، ان حالات سے مربوط ہیں جن میں انسان ایمان لاتا ہے لیکن عمل کو انجام دینے کے لئے حالات جیسے قدرت، فرصت وغیرہ اس کے لئے فراہم نہیں ہیں۔‘

کافروں کے نیک اعمال: آخری سوال جو مقصد اور نیت کے بارے میں جواب کا مستحق ہے یہ ہے: جو کافرین اور غیر مؤمن افراد مبداء، معاد اور نبوت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں لہذا اپنے اعمال کی انجام دہی میں (اگرچہ ذاتی طور پر وہ عمل پسندیدہ ہیں) خدا کی مرضی حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ اسلام کے اخلاقی اصول کی رو سے کسی طرح کی تعریف اور جزا کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ان کے نیک اعمال کی کوئی اہمیت و قیمت نہیں ہے اور کیا پروردگار کی جانب سے انہیں بدلہ نہیں ملے گا؟

اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا ہے ”وہ اعمال جو مذکورہ خصوصیت نہیں رکھتے ہیں لیکن شارع کے معین کردہ طریقوں کے مخالف بھی نہیں ہیں۔“

کوئی منفی مقصد بھی نہیں رکھتے ہیں یعنی دین حق اور اس کے ماننے والوں سے دشمنی کے مقصد سے انجام نہیں دیتے اور فاعل انہیں انجام دینے کے لئے مادی اور حیوانی ضرورتوں کے پورا کرنے سے بالاتر مقصد دکھاتا ہے یعنی اس کا عمل، انسانی احساسات و عواطف کی خاطر انجام پاتا ہے (جیسے کسی کو معاف کر دیتا ہے اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے اس جیسے دوسرے اعمال) اگرچہ انسانی نفس کی بلندی و تکامل کے لئے ضروری شرطیں نہیں رکھتے اور اس کے لازمی نصاب تک نہیں پہنچتے لیکن وہ اس کے لئے مقدمہ فراہم کرتے ہیں۔

یعنی انسان کی روح و جان کو مغوی سفر طے کرنے کے لئے آمادہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں کی بنا پر اخروی سزاؤں کے رفع ہونے یا ان میں تخفیف ہونے کا سبب بن جاتے ہیں اور اگرچہ لازم شرطوں کے نہ ہونے کی بنا پر بہشت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے ابدی سعادت میسر نہیں ہوگی لیکن مطلق ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔“

۲۔ فعلی اور مینی عنصر اخلاقی عمل کے لئے ان شرطوں کے علاوہ جو فاعل کے ذریعہ ان کی انجام دہی میں ہونی چاہئے لازم ہے کہ وہ عمل فی نفسہ اور ذاتی طور پر بھی نیک اچھا اور پسندیدہ ہو۔

اسلامی علوم میں رائج تعمیر کے مطابق اسے حسن فعلی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں یہ حسن فاعلی کے مقابلہ میں ہے جس کے بارے میں عنصر فاعلی کے عنوان کے تحت اس کتاب میں گفتگو ہوئی ہے۔

اس سوال کے بارے میں کہ کیا کوئی عمل ذاتی طور پر نیک اور شائستگی کا حامل ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے اس سلسلہ میں اجمالی طور پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس سلسلہ میں زیادہ تحقیق اور معلومات کے لئے اس سے مربوط منابع و مصادر میں جستجو کرنی چاہئے۔ لیکن اس نکتہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اس عمل کا معیار اور اس کی نشانی انسان پر منحصر ہیں اور انہیں نشانوں کی بنیاد پر اسے نیکی اور برائی سے متصف قرار دیا جاتا ہے اور وہ ثواب یا عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور محاسبہ و آزمائش کی بنیاد پر انسان خدا کے نزدیک جگہ پاتا ہے۔ جب کہ اگر خارجی عمل پر اس کے علائم سے ہٹ کر اس پر توجہ کی جائے تو صرف ایک بدنی حرکت ہوگی اور وہ حرکت باقی تمام حرکتوں کی طرح نہیں ہوگی اور اس کی بہ نسبت اچھائی اور برائی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔^۱

اخلاقی عمل کے لئے خُن فعلی کی ضرورت کو عقلانی لحاظ سے بیان کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا ارادی و آزادانہ (غیر ارادی) فعل اس کے نفس کے ذریعہ وجود میں آتا ہے اور کمیتہ کیفیت، شکل، زمانی و مکانی خصوصیات وغیرہ کے لحاظ سے وہ فاعل کے مقصد کے تابع ہے۔ یعنی حقیقت میں فاعل کا مقصد اس کے عمل کی روح اور اسے وجود میں لانے والا ہے۔

اس بنا پر ہر کام کو ہر مقصد کے ساتھ انجام نہیں دیا جاسکتا ہے اور ہر مقصد ایک خاص طریقہ سے کسی عمل کے ساتھ سخت اور مناسبت رکھتا ہے۔ سونے کی حالت میں کسی علمی امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کعبہ کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے اور دوسروں کی عزت و حرمت اور مال کے ساتھ زیادتی کر کے پروردگار کی خوشنودی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔^۲

اس طرح فلسفہ اخلاق اسلامی میں فاعل کی نفسانی حالت اور مقصد پر بھی توجہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ عمل کی عینی مایت اور اس کے واقعی و حقیقی آثار کو بھی توجہ کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ یہ مکتب ان اصالت فاعل کے طرفدار مکاتب کے برخلاف ہے جو عمل کی انجام دہی میں فقط فاعل کے نفسانی پہلوؤں پر تاکید کرتے ہیں اور اصالت عین کے طرفدار مکاتب کے برخلاف بھی ہے جو صرف

^۱ سبحانی، جعفر: حسن و قبح عقلی، پایہ ہائے جاودان اخلاق کی طرف رجوع کیجئے

^۲ علامہ طباطبائی: المیزان، ج ۱۶، ص ۸۲

^۳ رکن: مصباح یزدی، محمدتقی، دروس فلسفہ اخلاق، ص ۱۶۸، ۱۶۷۔

خارجی عمل کی طبیعت اور اس کے عینی و مادی آثار کو اخلاقی اچھائی اور برائی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شرائط و حالات اخلاق اسلامی میں فاعل کے مقصد کے لئے عمل کا معنوی عنصر میں اور اسی طرح اخلاقی عمل کے مادی عنصر کے لئے ضروری مانے جاتے ہیں، وہ دوسرے اخلاقی مکاتب میں بیان ہونے والے شرائط و حالات سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔

ب: اخلاقی ذمہ داری کی شرطیں: گزشتہ بحث میں اخلاقی عمل کی اہمیت کی شرطوں اور ان کے عنصر کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اخلاقی تعریف، جزا اور اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کے مقابلہ میں اخلاقی سرزنش، مذمت و سزا اور اس کی ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اخلاق میں ”قدر و قیمت“ اور ”ذمہ داری“ دو فیصلہ کن بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے فقدان کی وجہ سے ایک اخلاقی نظام کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ اس وجہ سے مناسب ہے کہ اخلاقی ذمہ داری کے اصلی عناصر اور ارکان کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے۔

اخلاقی ذمہ داری سے مراد پروردگار کے حضور میں ذمہ داری ہے اور اس کے نتیجہ میں اخروی جزا و سزا ہوتی ہے خواہ دنیوی ذمہ داری اور سزا وجود رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو دوسرے لفظوں میں اخلاقی ذمہ داری کی علامت، عمل پر مترتب ہونے والا اخروی عقاب اور سزا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے اخلاقی قدر و قیمت آخرت میں جزا و ثواب کو وجود میں لاتی ہے۔

مسلمان مستحکمین، اخلاقی دستور کے مقابلہ میں ذمہ داری کی شرطوں کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان شرطوں میں کچھ اصل دستور اور اخلاقی تکلیف سے مربوط ہیں، کچھ دوسری شرطیں، دستور دینے والے سے مربوط ہوتی ہیں ان میں سے بعض شرطیں ایسی ہیں جو ان موضوعات کے لئے ہیں جن سے دستور کا رابطہ ہوتا ہے اور بعض دوسری شرطیں مؤمل و ذمہ دار انسان سے مربوط ہوتی ہیں۔

^۱ علامہ حلی: کشف المراد، ص ۳۲۲، شیخ طوسی: الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، ص ۱۰۷۔ حمصی رازی شیخ سدید الدین: المنقذ من النقلید، ص ۲۸۸ کی طرف رجوع کیجئے

اخلاقی اوامر و احکام کے پسندیدہ ہونے کی وہ شرطیں جو شریعت کی اساس اور بنیاد کا اہم حصہ ہیں اور اسی طرح حاکم اور اخلاقی فرمان جاری کرنے کے لائق انسان کی خصوصیات، علم اخلاق کے کلامی موضوعات و انکشاف کی جی میں اور ان کے سلسلہ میں تحقیق و بحث کرنے کی جگہ، علم کلام ہے جہاں خدا شناسی، نبوت اور دین کی ضرورت جیسے مباحث میں بحث و تحقیق کی گئی ہے ان علمی شرطوں کو بیان کیا جا چکا ہے جن کے لئے حکم دیا جاتا ہے یا ان کی انجام دہی سے نہی کی جاتی ہے، اب ان بنیادی عناصر کے سلسلہ میں گفتگو ہوگی جن کا انسان کے اندر موجود ہونا اخلاقی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لئے شرط اور ضروری ہے۔

۱۔ بلوغ بچے اور نابالغ افراد اخلاقی ذمہ داری کے بارے آزاد اور بری ہیں۔ البتہ ان کے سرپرست ان کے اعمال کی خاطر حقوقی طور پر ذمہ دار ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کے اخلاقی نظام میں بچوں کے نیک اعمال اخلاقی اہمیت اور ثواب و جزا کے حامل ہیں لیکن ان کی اخلاقی برائیوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا اور ان کے لئے آخرت میں کوئی کیفر و سزا نہ ہوگی۔

اسلام کی مقدس کتابوں میں اخلاقی ذمہ داری کی بنیادی شرطوں میں سے بلوغ کو ایک شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام محمد باقرؑ ایک روایت میں بلوغ کے زمانہ آغاز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”انسان کے سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد حدود الہی مکمل طور پر اس کے نفع اور نقصان میں جاری ہو جائیں گے۔“

۲۔ عقل طبعی و فطری بلوغ کے علاوہ قوہ عقل کی موجودگی اخلاقی ذمہ داری کی شرط ہے۔ اس بنا پر وہ افراد جو عقل سلیم نہیں رکھتے اور قدرت تعقل کی کمی سے دوچار ہیں وہ اخلاقی ذمہ داری کے حامل نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کے سرپرست ان کے اعمال کے نتیجہ میں دوسروں کو ہونے والے نقصانات کے تئیں حقوقی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فاعل میں عقل کے موجود ہونے کی ضرورت پر جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک وہ اثر ہے جو فاعل میں علم و آگاہی کے لئے عقل رکھتی ہے^۱۔

^۱ رکنہ کلینی: کافی، ج: ۷، ص: ۱۹۸۔ شیخ صدوق: فقیہہ، ج: ۴، ص: ۱۶۴۔

^۲ رکنہ شیخ طوسی: الاقتصاد فی ما يتعلق بالاعتقاد، ص: ۱۱۷۔

آئندہ بیان ہوگا کہ اخلاقی ذمہ داری کی شرطوں میں سے ایک فعل کی اچھائی اور برائی سے متعلق فاعل کا علم اور اس کی آگاہی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ شرط عقلی قدرت پر موقوف ہے انسان کے اندر عقل و ادراک کی موجودگی آگاہی کے لئے ضروری مقدمہ ہے اور خود اخلاقی ذمہ داری کے لئے ایک شرط محبوب ہوتی ہے۔

۳۔ علم یا اسے حاصل کرنے کا امکان کوئی انسان اخلاقی طور پر اس وقت ذمہ دار ہوتا ہے جب ترک کی جانے والے اعمال کی خرابی، برائی اور ممنوعیت کے بارے میں اور انجام دئے جانے والے اعمال کی خوبی، شائستگی، وجوب اور اسی طرح ان کو انجام دینے کے سلسلہ کی کیفیت میں علم و آگاہی رکھتا ہو یا یہ کہ ضروری علم حاصل کرنا اس کے لئے ممکن ہو۔ یعنی ایسے حالات و شرائط کے تحت ہو جن میں وہ ان سے متعلق علم کو حاصل کر سکے۔

اس بنا پر بہت سے ایسے مسلمان یا غیر مسلمان جو اپنے اخلاقی فرائض کے بارے میں علم نہیں رکھتے لیکن ان کے لئے اس طرح کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، وہ اس طرح کے اپنے اعمال کے سلسلہ میں اخلاقی طور پر ذمہ دار ہیں اور اخروی سزائیں ان لوگوں سے بھی متعلق ہیں اگرچہ فی الحال علم نہ رکھتے ہوں ان کے مقابلہ میں وہ مسلمان یا غیر مسلمان جن کے لئے اس طرح کا امکان فراہم نہیں ہے اور ان سے ممکن بھی نہیں ہے وہ اس طرح کی اخلاقی ذمہ داری سے بری ہوں گے۔

اخلاق کے علاوہ موجودہ حقوقی نظام بھی انسان کے علم یا اس کے لئے علم حاصل کرنے کے امکانات کو کیفری طور پر ذمہ دار ہونے کے لئے شرط سمجھتے ہیں۔ فرائض سے متعلق علم یا اسے حاصل کرنے کے امکان کو اخلاقی ذمہ داری کے لئے ایک شرط کیوں مانا گیا ہے؟

علم کی شرط اور اس کی موجودگی کی ضرورت کے سلسلہ میں اس کیوں کا جواب دینے کے لئے فطری، وجدانی، عقلی و عقلانی اور دینی لحاظ سے متعدد دلیلیں پیش کی جاسکتی ہیں :

پہلی دلیل: انسان کا سالم وجدان کسی انسان کے لئے کیفر اور سزا کے اعلان و ابلاغ کے بغیر اور اس وقت تک پسند نہیں کرتا جب تک وہ اپنے فریضہ سے متعلق علم کے حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔

یہاں یہ بیان کرنا مناسب ہے کہ یہ شرط حتیٰ اس نظریہ کی صورت میں بھی قابل قبول ہے کہ بدلہ اور سزا کو اخلاقی عمل کا طبعی نتیجہ مان لیں، کیونکہ وہ لوگ بھی جو عمل اور بدلہ کے درمیان قراردادی رابطہ کی نفی کرتے ہیں اور تکوینی رابطہ کو قبول کرتے ہیں عمل کا لحاظ اس کے معنوی عناصر کے ساتھ کرتے ہیں نہ کہ فطری مادی عنصر کے ساتھ۔ یعنی اخلاقی عمل اس کے تمام عنصر، منجملہ ان کے اس کا مادی پیکر کے ساتھ، فاعل کے مقصد اور نیت اور اس کے آگاہ ہونے اور نہ ہونے کے نتیجہ میں بدلہ اور کیفر کی صورت میں نتیجہ دیتا ہے اور یہ فطرت اس کے مادی پیکر میں نہیں ہے۔

دوسری دلیل: عقل، فریضہ سے متعلق علم و آگاہی کو فریضہ کی انجام دہی کے لئے تکوینی اور فلسفی شرط کے طور پر مانتی ہے اور اس بنا پر اس کے ہدایت کی صورت میں فریضہ کی انجام دہی کو محال جانتی ہے۔ کیونکہ فرائض سے متعلق جہل کی حالت میں فریضہ سے متعلق پابندی کے لئے فاعل میں کوئی مقصد اور اسے تحریک کرنے والی کوئی چیز موجود نہ ہوگی اس طرح مقصد کے بغیر فعل کا صادر ہونا عقلی طور پر محال ہے^۲

اس کے علاوہ عقل اصولی طور پر انسان کی جواب دہی، باز پرس اور سزاؤں کو مہول تکلیف (نامعلوم فریضہ) اور ان حالات کی بنا پر جن میں انسان نے اپنے اخلاقی فرائض سے آگاہی کے لئے پوری کوششیں کی ہیں، برا، ناپسند، اور حقیقت میں تشریعی عدالت کے خلاف جانتی ہے^۳ عقل کے اس فیصلہ کو علم اصول کے علماء قاعدہ ”فتح عقاب بلایان“ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں

^۱ رکنہ آخوند خراسانی: کفایۃ الاصول، ص: ۳۴۳

^۲ میرزا نائینی: فوائد الاصول (تقریر شیخ محمد علی کاظمی)، ج ۳، ص ۳۶۵-۳۷۱۔

^۳ آخوند خراسانی: کفایۃ الاصول۔

۳۔ تیسری دلیل: عقلانی اور عرفی وجدان، مہول تکلیف (نامعلوم فریضہ) کے ترک کرنے پر سزا کا مستحق نہیں جاتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سماج کے عقلمند لوگ اپنے ماتحت رہنے والوں کو اس دستور کی بنا پر جو ان کے لئے اعلان نہیں ہوا اور ان تک نہیں پہنچا ہے یا جس کی دستیابی میں ان لوگوں نے کوتاہی اور تقصیر نہیں کی ہے، جواب دہی اور سزا کا مستحق نہیں جانتے ہیں اور ان لوگوں کو سزا دینا غیر مناسب اور براماتے ہیں۔

چوتھی دلیل: کتاب و سنت میں مذکورہ قاعدہ (تج عقاب بلا بیان) کی تائید کثرت کے ساتھ کی گئی ہے۔ نمونہ کے طور پر ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے: خداوند عالم فرماتا ہے: ”ہم نے جب تک پیغمبر کو مبعوث نہیں کرتے، اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے۔“

معروف تفسیروں کے مطابق پیغمبر کو (بغیر کسی مقصد کے) پہنچنا اہم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک ضروری علم و آگاہی کو لوگوں تک نہیں پہنچا دیا جاتا، ان لوگوں کو ذمہ دار نہیں جانا جاسکتا ہے اور سزا نہیں دی جاسکتی ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتا ہے: ”خدا کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا مگر صرف اتنی جتنی کہ اسے قدرت دی ہے“ اس آیت کے مطابق بھی انسان اسی قدر ذمہ دار ہے جس قدر اس نے کچھ حاصل کیا ہے یا حاصل کر سکتا ہے۔ خواہ علم و آگاہی ہو یا قدرت و استعداد۔

پیغمبر اکرم ﷺ نے بھی فرمایا ہے: ”ہماری امت سے نو چیزوں (کے بدلہ) کو اٹھایا گیا ہے: خطا، فراموشی، لاعلمی، ناتوانی، وہ امور جن کی خاطر قدرت نہیں ہے، وہ امور جن کو اضطراب یا اکراہ یا اجبار کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے، فال بد نکالنا، خلقت میں اور تفکر و تدبیر میں موسم پیدا ہونا اور حد اس صورت میں کہ زبان یا ہاتھ سے ظاہر نہ ہو۔

^۱ سورہ اسراء آیت ۱۵ (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا)۔
^۲ سورہ طلاق آیت ۷ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَا)۔

اس حدیث میں انسان نو چیزوں سے متعلق اپنی اخلاقی ذمہ داری اور جواب دہی و سزا سے معاف ہو گیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ان تکلیفوں اور فرائض کے سلسلہ میں جواب دہ نہ ہوگا جن کے بارے میں علم و آگاہی نہیں رکھتا ہے مگر یہ کہ اس کی لاعلمی تقصیر اور کوتاہی کی بنا پر ہو، نہ کہ غلطی اور مجبوری کی بنا پر۔ اس (غلطی کی) صورت میں بے خبر رہنا ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ علم کا دوام اور باقی رہنا بھی اخلاقی ذمہ داری کے تحقق کے لئے مؤثر ہے اور عقلی طور پر بھولنے والے انسان کے لئے تکلیف اور ذمہ داری نہ ہونے کی دلیل کی بنا پر وہ انسان جو پہلے اپنی اخلاقی ذمہ داری سے متعلق علم رکھتا تھا لیکن اسے انجام دیتے وقت غفلت اور فراموشی کا شکار ہو گیا، اخلاقی طور پر ذمہ دار نہ ہوگا۔

۴۔ قدرت اس شرط کی بنیاد پر انسان ان چیزوں کے بارے میں جن کی پابندی کے لئے توانائی نہیں رکھتا اخلاقی طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔ (خواہ وہ فعل کو انجام دینے کے لئے ہو یا ترک کرنے کے لئے) اور قیامت کے دن اس سلسلہ میں اس سے سوال و جواب نہ کیا جائے گا اور قابل توبیخ نہ ہوگا۔ اسلامی علوم میں یہ شرط ”تکلیف مالا یطاق“ کے عنوان کے تحت محال اور قبیح ہے اور یہ مسئلہ تمام لوگوں کے نزدیک مشہور، رائج اور قابل قبول ہے۔

مسلمان حکما اور متکلمین نے اس شرط کو ثابت کرنے کے لئے اس کے عقلی پہلو (یعنی یہ کہ نا قابل برداشت تکلیف اور فریضہ کی انجام دہی کا حکم دینا عدالت کے باخلاف اور ظلم کے واضح مصداقوں میں سے ہے) پر زور دینے کے علاوہ الہی حکمت اور خدا کے افعال کے بامقصد ہونے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ خدا کے تکوینی اور تشریعی افعال کے حکیمانہ ہونے کی مصلحت کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ انہیں تکلیفوں کو بندوں کے لئے مقرر کرتا ہے جن کے نتیجہ میں مقصد حاصل ہو سکے۔

یہ بات واضح ہے کہ یہ مقاصد اس صورت میں قابل مقدور ہونگے کہ مقرر شدہ فرائض کی انجام دہی افراد کی طاقت و توانائی سے باہر نہ

اس بنا پر ایسے امور کے لئے تکلیف معین کرنا جو انسان کے لئے غیر مقدور و ناممکن ہے، بے کار و بے فائدہ اور حکمت و مصلحت کے خلاف ہے اور ان کا حکیم پروردگار کی طرف سے نافذ ہونا محال ہے۔

یہ شرط کتاب و سنت میں بھی کئی بارتائید اور تاکید کے مرحلہ سے گزری ہے۔ ان کی بعض مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں :

”خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جتنی کہ اس کے پاس توانائی ہے۔“

جو کچھ نیکی سے حاصل کیا اس کے لئے مفید اور جو کچھ برائی سے حاصل کیا اس کے لئے نقصان دہ ہے^۱ ”ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اسی قدر جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔“^۲

اس بات کے علاوہ کہ انسان کو اصل فعل کی انجام دہی پر قادر ہونا چاہئے، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تکلف کے لئے فریضہ کو انجام دینے میں وسائل و مقدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہو تو تکلف کے لئے ضروری ہے کہ اس کے مقدمات کو بھی حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ورنہ حقیقت میں وہ اس فریضہ سے متعلق قدرت اور توانائی نہیں رکھتا^۳۔

یاد رہے کہ جس طرح علم کا خدا ان اس صورت میں اخلاقی ذمہ داری کو معاف کرتا ہے جب انسان نے اپنی لاعلمی کے سلسلہ میں تقصیر اور کوتاہی نہ کی ہو، اسی طرح قدرت اور توانائی کی شرط کے سلسلہ میں بھی کہنا چاہئے کہ ہم بہت سے مقامات پر قدرت و توانائی حاصل کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں^۴، مثلاً ہمارا فریضہ ہے کہ اسلامی سرزمین اور ملکوں کی حفاظت اور ان کے دفاع کی قدرت و توانائی اور آمدگی کے وسائل کو فراہم کریں۔

^۱ رک۔ سبحانی، جعفر، الہیات، ج ۱، ص ۳۰۱۔ شہید صدر: دروس فی علم الاصول، حلقہ دوم، ص ۲۳۵ تا ۲۴۰۔

^۲ سورہ فبقرة، آیت ۲۸۶۔ علامہ طباطبائی: المیزان، ج ۲، ص ۴۴۳، ۴۴۴۔

^۳ سورہ مومنون، آیت ۶۲۔ اور اسی طرح سورہ انعام، آیت ۱۵۲۔ اور علامہ طباطبائی: المیزان، ج ۱۵، ص ۴۱ تا ۴۳۔

^۴ رک۔ شیخ طوسی، الاقتصاد فیما یتعلق بالا اعتقاد، ص ۱۱۸، ۱۱۹۔

^۵ رک۔ شہید مرتضیٰ مطہری: مقدمہ ای بر جہان بینی اسلامی (انسان در قرآن)، ص ۲۷۷، ۲۷۶۔

” (اے ایمان لانے والو!) تم سب ان کے مقابلہ کے لئے ہر ممکن طاقت (جنگی سامان) اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کر لو تاکہ ان کے ذریعہ خدا کے دشمن اور خود اپنے دشمن اور ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ڈراؤ۔

۵۔ اضطرار (مجبوری) کا نہ ہونا اضطرار (مجبوری) بہت سی جگہوں پر اخلاقی ذمہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ”مضطر“ اس انسان کو کہتے ہیں جسے مشکل حالات کا سامنا ہو۔ جیسے یہ کہ کوئی انسان کسی بیابان میں عاجز و ناتوان اور بھوکا ہو اور اسے کھانے کے لئے مردار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔

۶۔ اکراہ و اجارہ کا نہ ہونا اکراہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کو کسی دوسرے جابر انسان یا گروہ کے ذریعہ دھکی دی جاتی ہے اور وہ اپنی باطنی مرضی کے برخلاف ایسے فعل کو ترک کرنے یا انجام دینے پر مجبور ہوتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے برا اور ناپسند ہے۔ جیسے یہ کہ اس سے کہا جائے کہ اگر تم نے اپنے روزہ کو نہیں توڑا تو تمہاری جان لے لوں گا یا یہ کہ اگر فلاں مسئلہ میں سچ بولو گے تم کو کام سے ہٹا دیا جائے گا۔

وہ حدیث جسے حدیث رفع کہا جاتا ہے ایسے مختلف امور کو بیان کرتی ہے جن میں انسان کے لئے تکلیف اور ذمہ داری نہیں ہے، ان امور میں سے ایک ”ما اسکر ہوا علیہ“ ہے یعنی وہ امور جنہیں انجام دینے یا ترک کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اکراہ اور اضطرار میں فرق یہ ہے کہ اضطرار میں دھکی دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے بلکہ مجموعی حالات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ ناپسند حالات انسان کے اوپر بار ہو جاتے ہیں اور انسان ان نامطلوب حالات کو رفع کرنے کے لئے ناچار ہو جاتا ہے کہ اپنے اخلاقی فریضہ کے برخلاف عمل کرے اور اکراہ میں انسان اس مصیبت اور نقصان کو دفع کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ اپنے اخلاقی فریضہ کے برخلاف عمل کو انجام دے جو کسی دوسرے کی دھکی کے نتیجہ میں اس کے سامنے ہے۔

اکراہ اور اضطراب مندرجہ ذیل دو بنیادی اسباب سے وابستہ ہے ایک۔ ایسا صدمہ اور نقصان جس سے بچنا ضروری ہے۔

دو۔ اس تکلیف اور وظیفہ کی اہمیت کہ انسان اکراہ یا اضطراب کی بنا پر اسے انجام دینے سے پرہیز کرتا ہے اسلام کے اخلاقی نظام میں بعض اخلاقی فرائض کو اکراہ یا اضطراب کی بنا پر ہرگز ترک نہیں کیا جاسکتا ہے اور ہر حالت میں ان کی پابندی نہیں کی جاسکتی اور اس کے نتیجہ میں ہونے والے نقصان کو برداشت نہیں کیا جاسکتا ہے جیسے کبھی بھی اکراہ یا اضطراب کی بنا پر دوسروں کی جانوں کو خطرہ میں نہیں ڈالا جاسکتا ہے یا سماجی مصلحتوں کے خلاف عمل نہیں کیا جاسکتا ہے یا دین کی اہم مصلحتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔^۱

۷۔ قصد و عمد اخلاقی طور پر ذمہ دار (جوابدہ) ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان قصداً اور عمداً اپنے اخلاقی فریضہ کو نظر انداز کر دے۔ اس بنا پر جب بھول چوک کی وجہ سے اپنے اخلاقی فریضہ کو ترک کر دے تو اخلاقی لحاظ سے وہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ ج:۔ اخلاقی عمل کی پہچان کا آمد اخلاقی نظام کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کی تعیین کے لئے عقلی اصولوں اور معیاروں کو پہنچانے کے علاوہ ان کے مصداقوں کی بھی واضح طریقہ سے پہچان کر آئے۔

انسانی اخلاقی نظام کے ناقص ہونے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاقی فضائل و رذائل کو پہنچانے کے لئے مفید قاعدوں، طریقوں اور راستوں کو پیش کرنے میں وہ ناکام ہیں حتیٰ اگر یہ بھی قبول کر لیا جائے کہ اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کے سلسلہ میں ان کی طرف سے پیش کردہ کلی اصول اور معیار صحیح ہیں۔

اسلام کے اخلاقی نظام میں اخلاقی فضائل و رذائل کے مصداقوں تک پہنچنے کے لئے ان تین بنیادی طریقوں پر تاکید کی گئی ہے جو اپنی خاص ماییت رکھتے ہیں: ۱۔ عقل اعمال اور اشیاء کے ذاتی صُن و قبح کو قبول کرنے اور اچھائی اور برائی کو درک کرنے اور پہچاننے

^۱ رکھ شہید مرتضیٰ مطہری: مقدمہ ای بر جہان بینی اسلامی، ۲۷۷-۲۷۸۔

کے لئے انسانی عقل کی توانائی کا اعتراف کرنے کے ساتھ انسانی عقل کو اسلام کے اخلاقی نظام میں ایک مستقل قاضی کی حیثیت سے مانا گیا ہے۔ عقلی راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو وحی سے جدا اور مستقل طریقہ ہے اور یہ بہت سی اچھائیوں اور برائیوں کو پہنچانے کے لئے ذاتی طور پر قادر ہے۔

۱۔ نمونہ کے طور پر کانٹ کے اخلاقی نظریہ میں جو ممتاز اخلاقی مکاتب میں سے ہے کہا گیا ہے کہ وہ عمل اخلاقی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے جو تکلیف اور فریضہ کا مصداق ہو اور فاعل کی نیت اور مقصد صرف فریضہ کو انجام دینا۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ فریضہ کو کس طرح پہچانا جاسکتا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ فریضہ ایک مطلق اور کلی بات ہے جو عام قانونی صورت میں مقرر ہو سکتا ہے۔ کانٹ اس بات کی تشخیص دینے کو انسان کی مشترک عقل یا وجدان کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ ضابطہ اور قانون بہت زیادہ کلی، غیر شفاف اور تفسیر کا محتاج ہے جس کے نتیجہ میں اس نظریہ کے کارگر اور مفید ہونے کو بہت زیادہ محدود کر دیتا ہے۔

۲۔ یہاں پر ”عقل“ سے مراد عقلی احکام کی وہ قسم ہے جو قاعدہ کلیہ: ”حکم عقل و شرع کے درمیان ملازمہ“ کے تحت قرار پا سکتی ہے اور اس قاعدہ کی مدد سے ارادہ شریعت کی حکایت کر سکتی ہے۔ اس بات کے شرائط و کیفیات کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملازمات عقلیہ کی بحث میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

انسانی عقل قطعی طور پر درک کرتی ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کا احترام کرنا چاہئے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہئے جو ان کے لئے مناسب ہے، دوسروں کے مال پر ان کی ملکیت کا احترام کرنا چاہئے، اپنے فائدہ کو دوسروں کے نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بنائے، دوسروں کی زیادتیوں کی تلافی عادلانہ طریقہ سے کی جائے افراد کے مخصوص حقوق کا احترام کیا جائے اور اس طرح کی دسیوں ایسی مثالیں ہیں جو اخلاقی فضیلتوں کے اصولوں میں سے ایک اصل میں انسانی اور الہی اخلاقی مکاتب کے درمیان پائی جانے والی اخلاق کی بعض مشترک چیزیں، اخلاقی اچھائی اور برائی کے متعلق انسانی عقل کا حاصل کردہ نتیجہ اور معلول ہیں۔

البتہ اخلاق کی بہت سی جزئی چیزوں کو سمجھنے میں عقل کی ناتوانی کی بنا پر وہ (عقل) ہرگز انفرادی حیثیت سے اخلاق کی جامع و کامل عمارت نہیں کر سکتی

۲۔ فطرت اخلاق سے متعلق نیکیوں کی طرف فطرت کی رغبتیں اور برائیوں سے باطنی طور پر نفرتیں آدمی کی سرشت میں ہیں اور یہ ایسا قابل اعتماد اور اطمینان بخش طریقہ اور راستہ ہے جس کا مقصد و مبداء انسانیت کا پاک اور غیر آلودہ گوہر قلب سلیم ہے۔

انسان کی فطری رغبتوں کو ان کے مثبت اور معنوی ہونے، ارادی اور زیادہ باخبر ہونے اور ان کا انسانی زندگی سے مخصوص ہونے جیسے معیاروں کے ذریعہ آسانی کے ساتھ ان غریزی اور طبعی میلانات سے جدا کیا جاسکتا ہے جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رائج عام تہذیب و تمدن اور علم و تعلیم و تربیت سے بے خبر ہیں لیکن اس (فطرت) کے جہاں میں جام اور حق غائب کا نظارہ کرنے کی برکت سے مکارم اخلاق کے شفاف سرچشموں سے سیراب اور اخلاقی فضائل کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اویس قرنی وہ یمنی بادیہ نشین میں جو رسول خدا (ص) کے جلال کو دیکھے بغیر آپ کے فضائل و مکارم کے شیفہ ہو جاتے ہیں اور آپ سے ملنے کے لئے اپنے وطن اور مال و دولت کو ترک کر دیتے ہیں۔

سلمان فارسی فضیلت اور حقیقت کی جستجو میں ہر دیر و خانقاہ کا چکر لگاتے ہیں اور عیسائی راہب اور یہودی خانام سے جس کا دل اس کے بارے میں خبر رکھتا تھا سوال کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں وہ بے حد مشقت کا سامنا کرتے ہیں اور آخر کار یثرب کے اطراف نخلستانوں میں اپنی آرزؤں کی تجلی، امیدوں کی کرن اور اپنے گم گشتہ محبوب کو جیب خدا کی صورت میں پالیتے ہیں اور یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہلیت اطہار ۲۲۲ کے رازداروں میں شمار کئے جانے لگتے ہیں۔

۱۔ یہاں فطرت سے مراد ایسے واضح، معلوم شدہ اور اختیاری، مثبت، عالی، غیر اکتسابی اور باطنی رجحانات ہیں جو تمام انسانوں میں بالقوہ پائے جاتے ہیں اور حالات کے فراہم ہونے پر فعلیت حاصل کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے معرفت کے سرچشموں اور ترقی کی راہوں کو اور اس سلسلہ میں آنے والی رکاوٹوں کو بار بار یاد دلایا ہے اور ان کی نشان دہی کی ہے۔ سورہ شمس میں کئی بار قسمیں کھانے کے بعد، جس میں آخری قسم آدمی کی جان اور نفس کی قسم ہے، فرماتا ہے: ”پھر اُس کو بدی اور تقویٰ کا الہام کیا ہے۔“

الہام سے مراد وہ علم ہے جو تصور اور تصدیق کی صورت میں انسانی جان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے فحور اور تقویٰ کا الہام اس معنی میں ہے کہ انسانی رفتار کی اچھائی اور برائی کو فطری طور پر اسے بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ مثلاً انسان واضح طور پر یتیم کا مال کھانے کی برائی کو اپنے مال کے استعمال سے جدا کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔^۱

خداوند عالم سورہ روم میں فرماتا ہے: ”بس (اے رسول!) اپنے رخ کو دین توحید (اسلام) کی طرف رکھئے اس حال میں کہ آپ دوسرے تمام ادیان و مذاہب سے منہ پھیرے رہیں اور حق پرست رہیں۔ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر خدا نے لوگوں کو خلق کیا ہے خدا کی خلقت (توحیدی فطرت) میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی ہے سیدھا اور مستحکم دین۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔“^۲ اس آیت میں اس دین کو جو عقائد اور اخلاق، حقوق وغیرہ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، ایک فطری بات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جسے پہچاننا اور اس کی طرف رغبت پیدا کرنا انسان کی سرشت میں ڈال دیا گیا ہے۔^۳

۳۔ وحی

گذشتہ دو طریقے اگرچہ بہت سی جگہوں پر مشکل کشائی کرتے ہیں لیکن ان کا مفید و کارگر ہونا کلی اور اصولی امور تک منحصر ہے اور جزئیات کی تفصیل بتانے اور ان کو معین کرنے کے مرحلہ میں سخت نقصان دہ، ناکام اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔

^۱ سورہ شمس، آیت ۸۔

^۲ علامہ طباطبائیؒ، المیزان، ج ۲۰، ص ۲۹۷، ۲۹۸

^۳ سورہ روم، آیت ۳۰۔

^۴ رک۔ علامہ طباطبائیؒ، المیزان ج ۱۶، ص ۱۷۸۔

اسی بنیاد پر خدا پرستی پر مبنی اخلاقی نظام میں ”وحی“ پہچان کا تیسرا طریقہ جو گذشتہ دو طریقوں کو مکمل کرتی ہے۔ وحی کو اخلاقی مفاہیم کی تعین و تفسیر میں اور ان کی جزئیات کو بیان کرنے کی قدرت رکھنے کی بنا پر اخلاقی عمل کو پہنچوانے کے سلسلہ میں پہلا مرتبہ حاصل ہے۔ اگرچہ یہ کبھی بھی ان دونوں کو نظر انداز نہیں کرتی ہے بلکہ ہمیشہ ان کی ترقی اور زیادہ مفید قرار دینے پر تاکید کرتی ہے۔

اسلام کے اخلاقی نظام میں اخلاقی فضیلتوں کو ان عنوانات کے تحت پہنچوانا گیا ہے: حُسن (نیک پسندیدہ)، حلال، اجر و ثواب کا باعث اور جو کچھ انسان کے بہشت میں جانے کا سبب ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاقی برائیوں کو ذنب (جرم)، اثم (گناہ)، حرام، گھائے اور جو کچھ، جہنم میں جانے کا باعث ہے ان جیسے عنوانات کے ذریعہ شناخت کرائی گئی ہے۔

اسی طرح اخلاقی لحاظ سے تمام مثبت اور منفی مفاہیم کی اہمیت اور اس سلسلہ میں داخل نمایاں باتیں جیسے سہل و دشوار، پوشیدہ و آشکار، فاعل کے مقصد اور نیت کی حالت و حقیقت اور اس کے ہمراہ یا بعد میں آنے والے کمی اور کیفی آثار و نتائج پر توجہ کرتے ہوئے کافی دقت کے ساتھ تحقیق کی گئی ہے اور انہیں جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کی طبقہ بندی کے سلسلہ میں پائے جانے والے بہت سے نکات پر دقت کی ضرورت ہے، جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔

د۔ اخلاقی اقدار کا تزام اور ترجیح کا معیار عمل کے مرحلہ میں اخلاقی قدروں کا تزام انسان کی اخلاقی مشکلات میں سے ایک ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ اپنی شخصی اور سماجی زندگی کے دوران ایک ہی وقت میں دو یا اس سے زیادہ اخلاقی تکلیفوں سے سامنا کرتا ہے اس طرح سے کہ ان سب کی پابندی ایک وقت میں ممکن نہیں ہوتی اور ان میں سے بعض فرائض کی انجام دہی دوسرے زمانہ میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر اس کے پاس اس کے سوا دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔

اس ناگزیر انتخاب کے سلسلہ میں ترجیح کا معیار کیا ہے؟ کیا اسلام کے اخلاقی نظام میں اس طرح کے انتخابات کے لئے کوئی معیار و ملاک بیان کیا گیا ہے؟

ایک مفید اخلاقی نظام سے یہی امید کی جاسکتی ہے کہ اس طرح کی مشکلوں کو حل کرنے کے لئے ایسے معقول معیار کا مشورہ دیا جائے جسے سمجھا اور بروئے کار لایا جاسکے۔ اسی بنیاد پر فلسفہ اخلاق کی بعض کتابوں میں اس بات پر توجہ کی گئی ہے۔ اسلامی علوم میں فرائض کے درمیان کا مسئلہ خواہ اخلاقی ہو یا حقوقی، علماء اصول کی توجہ کا خاص مرکز بنا ہوا ہے اور تراجم کے باب میں اس پر گفتگو کی گئی ہے۔

ان لوگوں نے مقام عمل میں قدروں کے ٹکراؤ اور تراجم و کشمکش کی قسموں کو بیان کرنے کے علاوہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے معیاروں اور قاعدوں کو بھی بتایا اور پہنچوایا ہے۔

ان معیاروں میں سب سے زیادہ اہم اور قابل فہم مندرجہ ذیل ہیں: اخلاق اور حقوق کے درمیان میں عقلی اور شرعی لحاظ سے ترجیح دینے کا بہترین معیار، ہر فریضہ کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے۔ یعنی جب مجبور ہو جائیں کہ دو یا چند اخلاقی تکلیفوں میں سے کسی ایک کو اطاعت اور پابندی کے لئے انتخاب کریں تو ان میں سب سے زیادہ اہم تکلیف کا انتخاب کر کے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم تکلیف کا انتخاب کس طرح کیا جائے؟ کیا سب سے زیادہ اہم تکلیف کی تشخیص کے لئے کوئی معیار ہے؟

انسانی عقل بہت سی جگہوں پر سب سے زیادہ اہم تکلیف کی پہچان کرنے پر قادر ہے۔ (مثال کے طور پر) جب مجبور ہو جائیں کہ دوسرے کی گاڑی کو اس سے پوچھے بغیر استعمال کر کے ایک مریض کی جان کو (ڈاکٹر کے پاس جا کر) خطرہ سے بچایا جائے یا دوسروں کے مال کا احترام کرنے کے اصول کی پابندی کی جائے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو عقلاً

بیمار کی جان کو بچانا اہم اور نہایت ضروری ہوگا۔ انسانی عقل یہاں اور اس طرح کی دوسری جگہوں پر انسان کے حق مالکیت کو نظر انداز کرنے کو موجب اور معقول مانتی ہے۔

بہت سی جگہوں پر عقل اور انسان کے وجدانی اور باطنی معلومات کے درمیان تزام سے حل کا راستہ نہیں ملتا لیکن شریعت نے اپنے خاص طریقوں سے اصولوں کو بیان کر کے اور اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کی درجہ بندی اور قدر و قیمت کو طے کر کے ہم تر فریضہ کی نشاندہی کی ہے مثلاً اسلام کے اخلاقی نظام میں جب بھی انسان کے ذمہ خدا سے متعلق اور بندوں سے مربوط فرائض میں ٹکراؤ ہو تو لوگوں سے مربوط فریضہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر دین کی مقدس کتابوں میں لوگوں کی جان و مال و آبرو کو اہم امور میں شمار کیا گیا ہے جن کے سلسلہ میں دست درازی اور زیادتی نہیں ہونی چاہئے۔

ان تینوں چیزوں میں سے لوگوں کی جان اور زندگی کی حفاظت ہتھیہ دو چیزوں پر مقدم ہے۔ اس بنا پر اخلاقی مفاہیم کو کتاب و سنت میں موجود مطالب اور ان کے سلسلہ میں پائی جانے والی تعمیرات اور نظریات پر توجہ کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہئے۔

کبھی ممکن ہے عقلی اور وجدانی قاعدے اور دینی کتابوں کی تفسیریں ایک فریضہ کی دوسرے کے مقابلہ میں اہمیت اور برتری کو معین کرنے کے لئے موجود نہ ہوں تو ایسی جگہوں پر انسان کسی کو بھی صواب خواہش انتخاب کر سکتا ہے۔ اس طرح اسلام کے اخلاقی نظام نے اخلاق سے متعلق اچھائیوں اور برائیوں کی جزئیات اور مصادیق کو پہنچانے کے سلسلہ میں ضروری تدبیروں پر غور و فکر سے کام لیا ہے جو ایک مفید اخلاقی نظام کے ارکان میں سے ہے اور اس سلسلہ میں بھی اس کی حیثیت بے مثال ہے۔

دوسرا حصہ

اخلاق کے عام مفاہیم

مقدمہ۔ پہلی فصل: ہدایت کرنے والی نفسانی صفت۔ دوسری فصل: مؤثر نفسانی صفات۔ تیسری فصل: مؤثر نفسانی صفات۔

چوتھی فصل: مؤثر نفسانی صفات

مقدمہ

ایک کامل انسان کی وہ خصوصیتیں جو موجودات و کائنات کی خلقت کی حکیمانہ توجیہ کے لئے شرط اور ضروری ہیں کون سی ہیں؟ ایک خدا پسند انسان کس طرح سوچتا ہے اور اس کے لئے اس کے پاس کون سے نفسانی معیار ہیں؟ اور کے مختلف حلقوں میں وہ کس طرح عمل کرتا ہے؟ اخلاق اسلامی میں انسان کی رفتار، نفسیات اور فکر کے درمیان کے رشتوں کو کس طرح منظم کیا جائے؟ اخلاق کے مختلف مفاہیم کے درمیان کیا تقدم و تأخر پایا جاتا ہے؟

دوسرے لفظوں میں کیا اخلاق اسلامی کی نظر میں ہر ایک اخلاقی مفہوم خاص طور پر نفسانی مفاہیم، ان کی کارکردگی پر توجہ کرتے ہوئے جو الہی انسان کے تحقق میں مؤثر ہیں، اسلام کے اخلاقی نظام میں ان کا خاص مرتبہ ہے، اس طرح سے کہ اس کے ذریعہ اخلاق اسلامی کی منظم عمارت کی تصویر بنائی جاسکے؟ کیا اخلاقی مفاہیم اجنبی اور ناشناس سرہ کی طرح اور ایک دوسرے سے جدا ہیں اور کسی خاص نظم و ترتیب حامل نہیں ہیں؟

جب اخلاقی فضیلتیں اسلامی اخلاق کی تعمیر میں کئی طور پر کچھ خاص مقاصد کو حاصل کرنے میں لگی ہوں تو ایسی صورت میں اسلام کے اخلاقی نظام کا مرکز و محور کون سی فضیلت ہے جس تک پہنچنے کے لئے بقیہ تمام فضیلتیں مقدمہ کا عنوان رکھتی ہیں اور انہیں کی طرف

رخ کئے ہوئے ہیں؟ مختصر یہ کہ گرانقدر اور خدا پسند انسان مختلف مرحلوں (اقتصاد، سیاست، معاشرت، جنسی روابط، خانوادگی زندگی، تعلیمی زندگی، معنوی زندگی، صحت و.....) میں کن خصوصیات کا حامل ہے؟

اس کتاب کا یہ حصہ مندرجہ بالا سوالات کے ذیل میں خدا پسند اور مثالی انسان کی توصیف و تعریف کرتا ہے۔ اس حصہ میں اخلاق کے وہ عام مفہیم بیان کئے جائیں گے جو انسان کی زندگی سے انحصار نہیں رکھتے خواہ فضائل ہوں یا رذائل۔ اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ ایسے کلیات اور مقدماتی موضوعات کی طرف اشارہ کیا جائے جو اخلاق اسلامی کے فلسفی، کلامی اور انسان شناسی فرضیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۱۔ فلسفی فرضیہ اور تصورات: اخلاق اسلامی کے فلسفی فرضیہ اور تصورات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دو جداگانہ جوہر روح اور بدن سے مرکب ہے۔ ان دونوں کی پیدائش کی کیفیت کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو بدن روح کی ترقی اور سعادت یا تنزلی اور شقاوت کے لئے ایک وسیلہ ہے۔ اس بنا پر انسانی وجود کی حقیقت اس کی روح کے ذریعہ تشکیل پاتی ہے۔ انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہے اور موت کے وقت مادی بدن سے بے نیاز ہوتی ہے۔ یہ روح ہے جو درد و رنج اور لذت و سعادت کو محسوس کرتی ہے اور انسان کا کمال اسی کے کمال میں ہے۔ روح جاوید اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ اس کے کمال اور سعادت کو اس کی مجموعی دنیوی اور اخروی زندگی میں تلاش کرنا چاہئے^۱۔

۲۔ کلامی اصول: حضرت آدم۔ اور عالم کی خلقت کا حکیمانہ ہونا اخلاق اسلامی کے کلامی اصولوں اور بنیادوں میں سے ہے۔ اس مقصد کے تحقق کے لئے علم اخلاق ایک نفع اور طریقہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ خلقت کے سلسلہ میں مقصد اور حکمت کے انکار سے اس مقصد کے تحقق کی کیفیت کوئی معنی نہیں رکھتی اور عقلی لحاظ سے اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ خلقت کے

^۱ اس کتاب میں روان، نفس، روح اور جان سبھی ایک مفہوم رکھتے ہیں۔

^۲ صدرالدین شیرازی: الاسفار الاربع، ج ۸۔ ابن سینا: الاشارات والتنبیہات، ج ۳، نمط بقم - سہروردی، شہاب الدین: مجموعہ آثار، ج ۲۔ علامہ حلی: کشف المراد، مقصد دوم

بامقصد ہونے کا اثبات اور اس مقصد کی تفسیر علم کلام کے ذریعہ ہوتی ہے اور عالم اور حضرت آدمؑ کی پیدائش کے بلند مقصد ہو نے کے سلسلہ میں جو اصول اور تفسیر پیش کی گئی ہے علم اخلاق اسے قبول کر کے اس کی وضاحت اور اس کے تحقق کے لئے علمی تجویزوں کو پیش کرتا ہے۔

حضرت آدمؑ کی خلقت میں خدا کا جو مقصد تھا اس سے اخلاق اسلامی کے ستون کی تعمیر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و روایات کی تعمیر وں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور جانشین ہے^۱۔

حکماء اور عقلاء کی عقلی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی خلقت کے سلسلہ میں خدا، اپنی ذات کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا ہے۔ عارفوں اور سالکوں نے اپنے معنوی سیر و سلوک کے ذریعہ جو کچھ حاصل کیا ہے اور جو کچھ دینی معارف میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاق اسلامی سے متعلق تمام عناصر اور فضیلتیں اس کوشش میں ہیں کہ انسان کائنات کے تمام امور میں خدا کے علاوہ کسی کو مؤثر اور صاحب اختیار نہ سمجھے اور خود بھی جہاں تک ممکن ہو اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے وجود کے مختلف شعبوں میں خدا کے اسماء و صفات کی جلوہ گاہ بن جائے: مہربانی میں رحمت الہی کا منظر، سخاوت میں خدا کے جو دو سخا کا منظر، خشم و غضب میں الہی انتقام کا منظر وغیرہ۔ یہ وہی مقاصد ہیں جنہیں کبھی خلیفہ الہی کی منزلت اور بعض تقاوفا کے مرتبے اور بعض مقام قرب الہی جیسے عناوین سے تعمیر کرتے ہیں۔

اخلاق اسلامی کے کلامی اصولوں میں سے دوسری اصل، انسان کے ہمیشہ رہنے کا یقین اور آخرت کے حساب و کتاب اور اس کے بعد اُس دنیا میں جزا اور سزا کے ہونے پر اعتقاد رکھنا ہے۔ قیامت، اخروی حساب و کتاب، جنت و جہنم پر یقین کو خلقت سے متعلق مقاصد کے تحقق کے لئے اخلاق اسلامی کی تعمیل کا تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ یقیناً اس طرح کے رکن کی موجودگی کے بغیر اخلاق اسلامی پائدار نہ ہو سکے گا بلکہ ایک مفید اخلاقی نظام کے سلسلہ میں گفتگو بھی نہیں کی جاسکتی ہے۔

^۱ منجملہ ان کے سورۃ بقرہ آیت ۳۰ کی طرف رجوع کیجئے۔

اس دنیا میں انسانی رفتار کی اصلاح اور اسے منظم کرنے میں قیامت پر یقین کرنے سے متعلق قرآن و روایات کی تاکیدیں تفسیر و توضیح کے قابل میں حتیٰ اس پر گمان کی تاثیر بھی اسی ضمن میں ہے، البتہ قیامت کا اثبات اس کی کیفیت اور اس دن کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے طریقوں سے متعلق گفتگو علم کلام میں ہوتی ہے اور یہ مسئلہ علم اخلاق میں ایک مسلم اصول اور ایک مستحکم بنیاد کے عنوان سے قبول کیا گیا ہے۔

۳۔ انسان کے وجودی پہلو: ایک قدیم تقسیم کے لحاظ سے انسان کے وجودی پہلوؤں کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: فکر، نفسانی صفات اور رفتار و عمل۔ انسانی وجود کا فکری حصہ حقائق اور واقعات کی قسموں کو کشف کرنے کا ذمہ دار ہے۔ انسان کی نفسانی صفات و ملکات والا حصہ اس کے اعمال و رفتار میں حرکت پیدا کرنے والی طاقت کے عنوان سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے وجودی مراتب اور حقیقت کو بیان کرنے والا ہے۔ رفتاری حصہ کی بھی تعریف یوں کی گئی ہے: انسانی وجود کا وہ حصہ جو ظاہری لحاظ سے واضح نمایاں اور آشکار ہوتا ہے۔

اخلاق اسلامی، نفسانی صفات و ملکات کے علاوہ انسانی فکر کی طرف بھی قیمتی اور اخلاقی نظر رکھتا ہے اور انسانی رفتار و عمل کے لئے بھی اخلاقی اوامر و نواہی اور وظائف و فرائض بیان کرتا ہے۔

۴۔ انسان کے وجودی پہلوؤں کا باہمی رابطہ: بے شک انسانی وجود کے تینوں پہلو آپس میں ایک محکم اور قریبی رابطہ رکھتے ہیں اور سبھی آپس میں تاثیر گذار اور تاثیر پذیر ہیں۔ مناسب ہے کہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی کچھ مثالوں کی طرف اشارہ کیا جائے: الف۔ فکر اور نفسانی صفات میں رابطہ: اس رابطہ پر دو زاویوں سے توجہ دینی چاہئے: انسان کی فکر پر نفسانی صفات کی تاثیر اور نفسانی صفات کی کیفیت پر علم اور فکر کی تاثیر۔

^۱ رک۔ صدرالدین شیرازی، الاسفار الاربعہ، ج ۹۔ ابن سینا: الاشارات والتنبیہات، ج ۳، نمط ۸ علامہ حلی: کشف المراد، مقصد ششم۔

پہلا زاویہ: یہ ایسی واقعیت ہے جس پر قرآن و روایات میں بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ منجملہ ان کے رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

”جبک للشیء یلعی ویلصم“ (ایک شے سے تمہاری محبت تم کو اس شے کی نسبت اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔)

حضرت علیؓ نے فرمایا: ”جو بھی کسی چیز کا عاشق ہو جائے وہ چیز اس کی آنکھوں کو اندھا اور اس کے دل کو بیمار بنا دیتی ہے۔ وہ بیمار آنکھوں سے دیکھتا اور بیمار کانوں سے سنتا ہے، جہانی خواہشوں نے اس کی عقل کے پردہ کو پھاڑ دیا ہے، دنیا کی دوستی نے اس کے دل کو مردہ کر دیا ہے، اس کی جان دنیا پر فریفتہ ہے اور وہ اس کا بندہ ہے اور جس کسی کے ہاتھ میں دنیا کی تھوڑی سی بھی چیز ہے وہ اس کے لئے پریشان ہے اور اس کی بھی بندگی کرتا ہے کہ جس کی طرف وہ دنیا جھکتی ہے۔

جہاں جاتا ہے وہ بھی جھک جاتا ہے اور جدھر وہ مڑتی ہے وہ بھی مڑ جاتا ہے یہ عبارات اور اس طرح کے دوسرے بہت سے نمونے اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کہ فکر کی وابستگی نفسانی صفات و ملکات سے ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحیح معرفت صرف اخلاقی نظارت کے سایہ میں اور نفسانی مساعد کے ذریعہ میسر ہوگی۔

دوسرا زاویہ: نفسانی صفات و ملکات میں کسی بھی طرح کی تغیر اور تبدیلی جو میں لانا ہر اختیاری عمل کے مانند خواہ وہ خارجی ہو یا داخلی، فکر و علم کا محتاج ہے۔

ب۔ نفسانی صفات اور عمل میں رابطہ: یہ رابطہ بھی دو لحاظ سے قابل توجہ ہے: عمل پر نفسانی صفات کی تاثیر اور نفسانی صفات پر رفتار و عمل کی تاثیر۔

ایک: ہر ایک نفسانی ملکات اور حالات اپنے لحاظ سے عمل کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے ساتھ ہی انسانی عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔

^۱ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۰۹ (بعض نسخہ میں خ ۱۰۸)۔

قرآن کریم ظاہر سے باطن سے متاثر ہونے کے بارے میں فرماتا ہے ”یہ میں (فرائض خدا) اور جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہ اس کے دل کے تقویٰ کی نغانی ہے“۔

حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں ”ظاہر کی خرابی باطن کے فاسد ہونے سے وجود میں آتی ہے اور اگر کوئی اپنے باطن کی اصلاح کرے تو خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کر دے گا“۔

دو: ایک عمل کی تکرار سے اسی کے مطابق نفسانی ملکہ اور صفت کو ایجاد کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے اور ظاہر کی اصلاح اگرچہ زحمت و مشقت کے ہمراہ ہو باطن کی اصلاح کی موجب ہو سکتی ہے اور اسی کے مطابق باطنی ملکہ اور صفت کی پیدائش کے اسباب کو بھی فراہم کر سکتی ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: نیک عمل کی تکرار اور مداومت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہیں: برائیوں کا ترک ہو جانا، پستی اور بے عقلی سے دور ہو جانا، گناہوں سے باہر آنا (گناہوں کا معاف ہونا)، یقینی، آزادی اور کامیابی سے محبت کرنا، بخشنے والے خدا کا فرماں بردار ہو جانا، برہان و حجت (دلیل) کا احترام، شیطان سے کنارہ کشی، عدل اور حق بات کو قبول کرنا۔ یہ وہ پیمائشیں ہیں جو نیک کاموں کی تکرار اور ان کی مداومت سے عقلمند لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں^۳۔

ج۔ فکر اور عمل میں رابطہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ عقلی لحاظ سے علم و آگاہی، اختیاری عمل کے بادی اور مقدمات میں سے ہے اور اصولاً علمی علوم میں تعلیم و تعلم اسی اصول پر مبنی ہے۔

البتہ عمل کی علم و فکر پر تاثیر، تجربہ شدہ اور قابل اثبات مسئلہ ہے۔

^۱ سورہ حج، آیت ۳۲۔

^۲ عبدالرزاق گیلانی: مصباح الشریعة ترجمہ جلال الدین أرموی، ص ۴۴۶۔ اسی طرح نہج البلاغہ، خ ۱۵۴ کی طرف رجوع کیا جائے

^۳ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، ص ۱۷۔

مشرق کے غیر الہی مذاہب اور عرفانی مسکلوں میں حقیقت و معرفت تک پہنچنے کے لئے تعلیم کے ساتھ تہذیب نفس، ریاضت، تعلم اور مخلصانہ عمل ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے۔

الہی ادیان مخصوصاً اسلامی تہذیب میں خدا شناس علماء ربانی اور کوئے حقیقت سائلین نے ہمیشہ مخلصانہ عمل اور شرعی ریاضتوں پر ایک مستحکم اور قابل اعتماد راستہ کے عنوان سے زور دیا ہے اور قرآن و روایات میں بھی اس سلسلہ میں تاکید کی گئی ہے۔

منجملہ ان کے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے ”خدا سے ڈرو اور خدا تم کو تعلیم دیتا ہے اور خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے“^۱ اے ایمان لانے والو! اگر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو خدا تم کو (حق اور باطل کے درمیان) تشخیص دینے والی قوت عطا کر دے گا۔^۲

اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے تینوں پہلو ایک نزدیکی معاملہ میں باہم عمل کرتے ہیں۔ ایک وسیع اخلاقی نظام کے لئے ضروری ہے کہ اولاً اس میں تینوں پہلوؤں کو اخلاقی لحاظ سے شامل ہوں اور ثانیاً انسانی وجود کے تینوں پہلوؤں کے درمیان پائی جانے والی باہمی تاثیر و تاثر پر بھی توجہ دے۔

اخلاق کے عام مفہیم اخلاق کے عام مفہیم سے مراد وہ اخلاقی فضائل و رذائل ہیں جو نفسانی صفت اور ملکہ کی صورت میں ہیں اور انسانی زندگی کے کسی خاص پہلو سے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ تمام پہلوؤں کو متاثر کرتے ہیں۔

^۱ رکہ جان بی ناس: تاریخ جامع ادیان، ص ۲۵۴ تا ۲۶۷۔

^۲ سورہ فبقرة، آیت ۲۸۲۔

^۳ سورہ انفال، آیت ۲۹۔

اس طرح اخلاقی مفاہیم بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: ان میں سے بعض، انسان کے معنوی اور اخلاقی امور میں رہبری کا کردار ادا کرتے ہیں اور بعض، مؤثر نفسانی صفت میں جو ہدایت کرنے والی صفت کے تحت محقق ہوتے ہیں اور عمل میں مخصوص آثار بھی رکھتے ہیں۔

اس طرح اخلاق اسلامی کے وسیع نقشہ کو الہی اور خدا پسند انسان کی تعریف کے لحاظ سے مندرجہ ذیل شکل میں کھینچا جاسکتا ہے۔

اخلاقی مفاہیم کا کلی نقشہ

پہلی فصل

ہدایت کرنے والی نفسانی صفت

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اس طرح کی نفسانی صفتیں، انسان میں تاثیر گزار قوتوں کے طریقوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بنیادی اور اصلی مفاہیم یقین اور ایمان ہیں۔ جو ایک نیک اور قدر و قیمت والی نفسانی صفت کی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ یقین ایمان کی سرپرستی میں عمل کرتا ہے۔ البتہ ناپسندیدہ صفات اور منفی مفاہیم بھی ہیں جو اسی نفسانی صفت کی فرست میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کتاب میں گفتگو کا محور فضیلتیں ہیں اس لئے ردائل کے بارے میں گفتگو آفات اور موانع کے عنوان سے فضائل کی تشریح کے بعد ہوگی۔

ایمان اخلاق اسلامی میں ”ایمان“ ہدایت کرنے والی سب سے زیادہ اہم نفسانی صفت کے عنوان سے بہت زیادہ مقبول ہے اور اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے علم و یقین کی طرح اس کے مبادی اور مقدمات کو حاصل کرنے کے لئے ترغیب و تشویق سے کام لیا گیا ہے اور اسلام کے اخلاقی نظام میں ان ذرائع اور طریقوں کی خاص اہمیت ہے جو انسان کو ان نفسانی صفات تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے پسندیدہ فکر، خاطرات و خیالات اور الہامات۔ نفسانی صفات کے سامنے ایسے موانع اور رکاوٹیں ہیں جو انسان کو باایمان ہونے سے روکتی ہیں جیسے جہل، بیطیام، مرکب، شک اور حیرت، مکاری اور فریب کاری، ناپسندیدہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسہ وغیرہ۔

ان سب کی ہمیشہ سے مذمت ہوئی ہے اور ان سے روکا گیا ہے ایمان کی حقیقت اور اس کی شرطوں کے سلسلہ میں زمانہ قدیم سے الہی مکاتب کے پیروؤں خاص طور سے مسلمان متکلمین کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے^۱

اخلاق اسلامی کے دو اصلی منابع یعنی قرآن کریم اور روایات میں ایمان کی اہمیت اور اس کے مرتبہ کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ ایمان کی اہمیت ایمان کے بلند مقام و منزلت کو بیان کرنے کے لئے یہ حدیث کفایت کرے گی کہ پیغمبر نے اپنی نصیحتوں میں جناب ابوذر سے فرمایا: ”اے ابوذر! خداوند متعال کے نزدیک اس پر ایمان رکھنے سے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے جن چیزوں سے منع کرتا ہے۔“^۲

یہ بات واضح ہے کہ خدا کے ذریعہ منع کی گئی چیزوں سے پرہیز، صرف اس پر ایمان کے سایہ میں ممکن ہے اور حقیقت میں یہ ایمان کی برکتوں میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”خداوند متعال دنیا کو، ان لوگوں کے واسطے بھی قرار دیتا ہے جن کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں کے واسطے بھی جن پر غضبناک ہے لیکن ایمان نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو جنہیں دوست رکھتا ہے۔“^۳

حضرت امام جعفر صادقؑ مومن کے مقام و منزلت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جب بھی لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور وہ لوگ خدا اور بندہ مومن کے درمیان وصال و رابطہ پر نظر کریں گے اس وقت ان کی گردنیں مومنین کے

^۱ رکبجواد محسن، نظریہ ایمان در عرصہ کلام و قرآن، ص ۱۹ تا ۱۸۰۔

^۲ شیخ طوسی: امالی، ص ۵۳۱، ح ۱۱۶۲۔

^۳ کافی، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۴، اور ج ۳ بھی دیکھئے۔

سامنے جھک جائیں گی، مومنین کے امور ان کے لئے آسان ہو جائیں گے اور ان کے لئے مومنین کی اطاعت کرنا سہل اور آسان ہو جائے گا۔^۱

یہ تمام بلند درجات جو روایتوں میں ایمان کے لئے بیان ہوئے ہیں اس اثر کی وجہ سے ہیں جو ایمان انسان کے کمال اور سعادت میں رکھتا ہے۔ ایمان ایک طرف خلیفۃ الہی کی منزلت پانے کے لئے سب سے آخری کڑی اور قرب معنوی کا وسیلہ ہے اور دوسری طرف قرآن و روایات کے مطابق تمام پسندیدہ نفسانی صفات اور عملی نیکیوں کے لئے مبداء اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
۲۔ ایمان کی مابینا گرچہ ایمان کی حقیقت اور ماییت کے بارے میں مسلمان متکلمین کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے پھر بھی اس کی اہم خصوصیتیں یہ ہیں :

ایک۔ ایمان وہ قلبی یقین، تصدیق اور اقرار ہے جو ایک طرف سے کسی امر کی نسبت نفسانی صفت اور حالت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے خالص شناخت اور معرفت سے فرق رکھتا ہے۔^۲

دو۔ ایمان کے محقق ہونے کی جگہ نفس اور قلب ہے اور اگرچہ اس کا قولی اور فعلی اثر ہے لیکن اس کا محقق ہونا قول یا عمل پر منحصر نہیں ہے۔

تین۔ اسلام اور ایمان کے درمیان کی نسبت عام و خاص مطلق جیسی ہے یعنی ہر مومن مسلمان ہے لیکن ممکن ہے بعض مسلمان صرف ظاہر میں حق کو تسلیم کئے ہوں۔

۳۔ ایمان کے اقسام اور درجات اولاً: ایک قسم کے لحاظ سے ایمان کی دو قسمیں ہیں: ”مستقر“ اور ”متودع“ (متودع یعنی وہ ایمان جو عادت اور امانت کے طور پر لیا گیا ہو)۔

^۱ کافی، ج ۸، ص ۳۶۵، ح ۵۵۶۔

^۲ رک: سید مرتضیٰ: الذخیرۃ، ص ۵۳۶۔ شیرازی، صدرالدین: تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۴۹۔ شیخ مفید: اوائل المقالات، ص ۴۸۔

قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے ”وہ وہی ہے جس نے تم کو ایک بدن سے پیدا کیا ہے۔ پھر تمہارے لئے قرار گاہ اور امانت کی جگہ مقرر کر دی۔ بے شک ہم نے اپنی نشانوں کو اہل بصیرت اور سمجھدار لوگوں کے لئے واضح طور سے بیان کر دی ہیں۔“
حضرت امام موسیٰ کاظم۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”مستقر ایمان وہ ایمان ہے جو قیامت تک ثابت و پائدار ہے اور متودع ایمان وہ ایمان ہے جسے خداوند موت سے پہلے انسان سے لے لے گا۔“^۱

۳۔ حضرت علی۔ ایمان کی قسموں کے بارے میں فرماتے ہیں ”کچھ ایمان دل کے اندر ثابت ہوتے ہیں اور کچھ، دل اور سینہ کے درمیان، مرتے وقت تک بطور عاریت اور ناپائدار ہوتے ہیں لہذا اگر کسی سے بیزار ہو تو اتنی دیر انتظار کرو کہ اس کی موت آجائے۔ اس وقت میں اس سے بیزار ہونا بر محل ہوگا۔“^۲

ثانیاً: ایمان کی حقیقت کے مراتب اور درجات میں اور اس میں نقصان اور کمی کا بھی امکان ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نے اس حقیقت پر تاکید کرنے کے علاوہ ایمان کو زیادہ کرنے یا اس کے کم ہونے کے اسباب کو بھی کثرت سے بیان کیا ہے، منجملہ ان کے قرآن کریم میں آیا ”مومنین وہی لوگ ہیں جن کے دل اس وقت ڈرنے اور لرزنے لگتے ہیں جب خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔“^۳
حضرت امام جعفر صادق۔ نے اپنے ایک شیعہ سے فرمایا ”اے عبدالعزیز! حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں سیرٹھی کی طرح کہ اے زینہ بہ زینہ طے کرنا چاہئے اور بلندی پر پہنچنا چاہئے۔ لہذا جس کا ایمان دوسرے درجہ پر ہے اے پہلے درجہ والے مومن سے نہیں کہنا چاہئے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور اسی طرح تیسرے درجہ والا دوسرے درجہ والے کو یہاں تک کہ

^۱ سورۃ انعام، آیت ۹۸۔

^۲ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۳۷۱، ح ۷۲۔ تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۱۲، ح ۱۔

^۳ نہج البلاغہ، خ ۱۸۹ چاپ انصاریان ص: ۳۶۸۔

^۴ سورۃ انفال آیت ۲۔ سورۃ توبہ آیت ۱۲۴۔ مدثر ۳۱، آل عمران ۱۷۱ تا ۱۷۳۔ احزاب ۲۲ کی طرف رجوع کیجئے

دسویں درجہ والے تک کو بھی چاہئے کہ ایسا نہ کہے اور جس کا ایمان تم سے کم ہے اسے ایمان سے جدا (بغیر ایمان کے) نہ سمجھو اگر ایسا ہوا تو جس کا ایمان تم سے بڑھ کر ہوگا اسے چاہئے کہ وہ تم کو ایمان سے جدا سمجھے۔

بلکہ اگر کسی کو اپنے سے کم دیکھو تو تمہیں چاہئے کہ اسے مہر و محبت کے ساتھ اپنے درجہ تک لے آؤ اور جو کچھ اس سے ممکن نہ ہو اسے اس پر بار نہ کرو کہ اس کی کمزوری ٹوٹ جائے گی اور حق کی قسم اگر کوئی کسی مومن کی دل شکنی کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس کا جبران کرے اور اس کی دجوئی کرے۔^۱

شیخ صدوق کتاب خصال میں اس روایت کے تمام ہونے پر تحریر فرماتے ہیں کہ مقدار ایمان کے آٹھویں درجہ پر، ابوذر نویں درجہ پر اور سلمان دسویں درجہ پر فائز تھے۔ البتہ اس بات پر توجہ ہونی چاہئے کہ اس روایت میں ایمان کے دس درجہ کو معین کرنا صرف دس مرتبہ تک منحصر کر دینے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صرف ایمان کے درجات کی کثرت کو بیان کرنا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری روایتوں میں ایمان کے لئے کمترین یا بیشتر درجات بھی بیان کئے گئے ہیں۔^۲

۴۔ ایمان کے متعلق اسلام کے اخلاقی نظام میں، ایمان کس چیز کے ذریعہ سے ہدایت، اخلاقی فضائل کی آراستگی اور معنوی رفتار کا سبب بنتا ہے؟ قرآن کریم اور معصومین ۲۲ کی سیرت میں ایمان کے اصلی ترین متعلقات کے بارے میں جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ مندرجہ ذیل میں:

ایک۔ عالم غیب پر ایمان: قرآن کریم نے غیب اور غیبی طاقتوں یعنی ملائکہ (وغیرہ) پر ایمان کو کتاب الہی سے بہرہ مند ہونے اور ہدایت پانے کی شرطوں میں سے شمار کیا ہے۔

^۱ کلینی: کافی، ج: ۲، ص ۴۵، ح ۲؛ صدوق، خصال، ص ۴۴۷، ح ۴۸۔
^۲ رجوع کیجئے: صدوق، خصال، ص ۳۵۲، ح ۳۱، کلینی: کافی، ج ۲، ص ۴۲، ح ۱، جن میں ایمان کے لئے سات درجہ بیان کئے گئے ہیں۔

اس سلسلہ میں ارشاد ہو رہا ہے ”یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں اور یہ ان متین اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت کا وسیلہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں!۔۔۔

عالم غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں ظاہری حواس کے ذریعہ درک نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ عقلی سیر اور باطنی شہود کے ذریعہ ان تک رسائی ہو سکتی ہے، اصولی طور پر ایمان سے مشرف ہونے اور کفر و اتحاد و مادہ پرستی کی غلاظت و گندگی سے نجات حاصل کرنے کے لئے غیب اور غیبی حقیقتوں، قوتوں اور امدادوں پر اعتقاد رکھنا ایک شرط ہے^۱۔

صرف اسی شرط کے تحت حصول کے ذریعہ کتاب ہدایت کو پڑھا جاسکتا ہے اور اس کے نور کے پرتو میں کامیابی کی منزلوں کو طے کیا جاسکتا ہے۔

دو۔ خدا اور اس کی وحدانیت پر ایمان: قرآن کریم متعدد آیتوں میں خداوند متعال پر ایمان کی ضرورت کو یاد دلاتا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے: ”ہے خدا اور اس کے پیغمبر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ اور تم جو کچھ انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔“^۲

رسول خدا نے ایمان کی علامتوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں فرمایا: ”ایمان کی نشانیاں چار ہیں: خدا کی وحدانیت کا اقرار، اس پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان اور خدا کے پیغمبروں پر ایمان۔“^۳

تین۔ قیامت اور اس کی کیفیت پر ایمان: قیامت اور اس کی کیفیت پر ایمان اخلاق اسلامی کی افادیت اور اس کے اجرا ہونے کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم نے خدا اور اس کی وحدانیت پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ تاکید قیامت اور اس کی کیفیت پر کی ہے۔

^۱ سورۃ بقرہ، آیت ۲۔

^۲ سورۃ بقرہ، آیت: ۱۷۷، ۲۸۵۔

^۳ سورۃ تغابن، آیت: ۸۔ اسی طرح سورۃ اخلاص آیت: ۱، سورۃ بقرہ، آیات ۱۳۶، ۲۸۵۔ سورۃ آل عمران، آیت: ۸۴۔ سورۃ مائدہ، آیات ۶۹،

۱۱۱۔ سورۃ نساء آیت: ۱۳۶، ۱۶۲۔ سورۃ انعام، آیت: ۹۲۔ سورۃ شوریٰ، آیت: ۱۵ کی طرف رجوع کیجئے۔

^۴ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، ص: ۱۹۔

جیسے قبر میں ہونے والے سوالات، عذاب قبر، قیامت کا دن اور قیامت کا حساب و کتاب اعمال کو پرکھنے کے لئے میزان کا وجود، پل صراط سے عبور اور جنت و جہنم پر اعتقاد و ایمان۔

ذیل میں بعض آیتوں اور روایتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے ”جو لوگ ایمان لائے میں اور جو لوگ یہودی، صابئی اور عیسائی میں ان میں جو خدا و قیامت پر واقعاً ایمان لائے میں اور نیک کام انجام دیتے میں ان کے لئے کچھ بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں ”ایمان یہ ہے کہ انسان دین حق کو دل سے پہچانے اور زبان سے اقرار کرے اور اپنے اعضاء بدن سے اس کے فرائض کو انجام دے اور عذاب قبر، منکر و نکیر، موت کے بعد زندہ ہونے، حساب و کتاب صراط اور میزان کو قبول کرے اور اگر خدا کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو تو ایمان موجود نہیں ہے۔“

دوسری حدیث میں پیغمبر خدا کی فرمائش کے مطابق جنت و جہنم پر ایمان بھی معاد کے دو اہم رکن میں^۱ بنا پر اخلاق اسلامی کی نظر میں معاد اور اس کے اساسی ارکان پر ایمان، رہنمائی کرنے والے دو اہم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔

چار۔ انبیاء ۲۲ کی رسالت اور آسمانی کتابوں پر ایمان: دینی تعلیم سے بہرہ مند ہونے اور دین بالخصوص اخلاق اسلامی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے انسان کا یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنے صحیح کمال اور سعادت کو پہچاننے اور ان تک پہنچنے کے لئے مناسب وسیلوں اور طریقوں کو انتخاب کرنے میں عاجز اور قاصر ہے، ایک بنیادی مسئلہ ہے قطعی طور پر جسے بھی اس حقیقت میں شک ہے وہ انبیاء کی رسالت اور ان کی دعوت کے مطالب پر ایمان و اطمینان حاصل نہیں کر سکتا اور اسی کے ساتھ اعتماد اور اطمینان کے بغیر کسی کی خیر خواہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔

^۱ سورۃ مائدہ، آیت: ۶۹ اسی طرح سورۃ بقرہ، آیت: ۴، کی طرف رجوع کیجئے۔

^۲ صدوق: خصال، ص: ۶۰۹، ح: ۹۔

^۳ رجوع کیجئے: بیہقی: شعب الایمان، ج: ۱، ص: ۲۵۷، ح: ۲۷۸۔

اس وجہ سے اخلاق اسلامی میں رسولوں کی رسالت اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے لئے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چونکہ سبھی انبیاء صرف ایک رسالت اور ایک ہی مقصد کے لئے کام کر رہے تھے لہذا ان تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے: ”خدا کے پیغمبر ان کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام مومنین بھی خدا اور فرشتے اور کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں میں سے کسی کے ساتھ فرق نہیں کریں گے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اے پروردگار! ہم تیری بخشش کے محتاج ہیں اور ہم کو تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔“

پانچ۔ امامت اور ائمہ ۲۲ پر ایمان: شیعوں کے اصول عقائد کے مطابق امامت پر ایمان رکھنا اخلاق اسلامی کی بنیادوں اور کامیابی کی شرطوں میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ حدیثی کتابوں میں بہت سی روایات موجود ہیں۔

۲۔ ان روایتوں کے علاوہ یہ بات قرآن کے ذریعہ اور اس کی تفسیر کے سلسلہ میں مسلم الثبوت تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے: اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا^۱

آج کفار تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں لہذا ان سے خوف نہ کھاؤ اور مجھ سے خوف کھاؤ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لئے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔

اس آیت کے سلسلہ میں دو سوال قابل غور ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ خاص دن کون سا دن ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ واقعہ جو اس دن رونما ہوا اور اکمال دین اور بندوں پر خدا کی نعمت کے تمام ہونے کا سبب بنا، کیا تھا؟ ناقابل انکار تاریخی شواہد اور تمام

^۱ سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۵، ۱۳۶۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران، آیت: ۸۴ کی طرف رجوع کیجئے۔

^۲ سورہ، مائدہ، آیت: ۳۔

اسلامی فرقوں کے نزدیک وہ ۱۸ ذی الحجہ ہجری کا دن تھا اور وہ واقعہ اس دن غدیر میں پیش آیا وہ پیغمبر ﷺ کی طرف سے حضرت علیؑ کو اپنی جانشینی کے لئے انتخاب کرنا اور سلسلہ امامت کا شروع ہونا تھا۔

ہم انبیاء ۲۲ کی رسالت اور ان کی کتابوں پر ایمان کی ضرورت کو اصطلاح میں دین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مذکورہ آیت کی روشنی میں امامت کا سلسلہ دین کی تکمیل کے لئے ہے اور اس کے بغیر دین ناقص رہے گا لہذا قرآن کریم کی نظر میں امامت پر ایمان بھی ایک لازمی بات ہے اور اخلاق اسلامی کے مستحکم اور مضبوط پایوں میں شمار ہوتا ہے۔

۵۔ ایمان کی شرط قرآن و روایات کے مطابق نیک عمل کا انجام دینا ایمان کی بہترین شرط ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ایمان کو نیک عمل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اکثر آیتوں میں ایمان کے بعد بلا فاصلہ پسندیدہ اور صالح عمل کی گفتگو ہوئی ہے۔

اگرچہ نیک عمل ایمان کے بنیادی عناصر میں سے نہیں ہے لیکن نیک عمل کے بغیر ایمان سے مطلوب اور مناسب فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس بنا پر شائستہ اور نیک عمل کو ایمان سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے شرط کے طور پر مانا جاسکتا ہے۔

قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے ”اور جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کو انجام دے اس کے لئے بہترین جزا ہے اور ہم بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہیں گے۔“

قرآن مجید نے نیک عمل کے بغیر، مومن ہونے کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے ”اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ لوگ واقعاً مومن نہیں ہیں۔“

^۱ مزید معلومات کے لئے علامہ امینی کی کتاب ”الغدیر“، کی طرف رجوع کریں
^۲ سورہ کہف، آیت: ۸۸۔ اسی طرح سورہ طہ، آیت: ۸۲۔ سورہ فرقان، آیت: ۷۰۔ سورہ قصص، آیت: ۶۷۔ سورہ انفال، آیت:
^۳ سورہ نور، آیت: ۴۷۔

حضرت علیؓ نے بھی اس مطلب کو یوں بیان فرمایا ہے ”جو خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے قسط وہی مومن ہے۔“^۱

اس بنا پر اخلاق اسلامی کی نظر میں خدا کے احکام کی پابندی کے بغیر ایمان کا دعویٰ کرنا جھوٹ اور فریب ہے مگر یہ کہ مومن شخص عمل کرنے کی قدرت اور موقع نہ رکھتا ہو۔

۶۔ ایمان کے اسباب دینی کتابوں میں ایمان کے وجود میں آنے اور اس کے ثبات و کمال کے لئے مختلف عوامل بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض معرفت و شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے علم، عقل اور دین میں غور و فکر کرنا۔

یہ سب ایمان کے نظری مقدمات کو فراہم کرتے ہیں اور وہ عوامل علم کلام میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ دوسرے عوامل ایسے ہیں جو ایک اعتبار سے نفسانی صفت اور ملکہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے تقویٰ، راہ خدا میں دوستی اور دشمنی، صبر، توکل، رضا وغیرہ اور کچھ ایسے ہیں جو انسان کے عمل سے مربوط ہیں۔ جیسے انفاق، ناز کے لئے اہتمام کرنا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا وغیرہ۔

خاص نظری معارف جیسے دین میں غور و فکر، انسان کی مختلف نفسانی صفتیں اور اعمال، ایمان کی آفرینش اور اس کے ثبات و کمال میں مؤثر ہو سکتے ہیں اور یہ بات اس حقیقت سے نہیں ٹکراتی ہے کہ ایمان اپنے لحاظ سے عمل صالح کی انجام دہی کے لئے مقدمہ فراہم کرتا ہے اور بہت سے نفسانی ملکات اور صفات کے وجود میں لانے کا موجب قرار پاتا ہے اور یہاں تک کہ انسان میں بعض نظری معارف کی پیدائش کے لئے باعث بنتا ہے۔ کیونکہ انسانی وجود کے تینوں شعبوں کے درمیان آپس میں تاثیر اور تاثر پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر ایمان ایک واضح نفسانی حالت کی حیثیت سے دوسرے شعبوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور ان سے تاثیر بھی قبول کرتا ہے۔

^۱ کلینی، کافی، ج: ۲، ص: ۳۸، ح: ۴۔

۷۔ ایمان کے فوائد یہ آثار اور فوائد ایمان کے اسباب اور موجبات کی طرح علمی مایمت بھی رکھتے ہیں۔ اور نفسانی حالات بھی اور بعض اعمال و عادات سے بھی متعلق ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

ایک۔ روحی تسکین: انسان کے لئے اہم لذتوں میں سے ایک نفسانی تسکین اور اس کا آرام پانا ہے۔ بنی آدم کے لئے پریشانی اور اضطراب سب سے بڑی تکلیف اور بہت سی گمراہیوں اور ناکامیوں کا سبب ہے۔ انسانی کوششیں اس جانکاہ درد سے نجات پانے کے لئے اس بارے میں تنہا تجربہ کی نشاندہی کر رہی ہیں۔

خداوند متعال کی نظر میں انسان کو ایمان کے سایہ میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے ”وہی ہے جس نے مومنین کے قلوب کو سکون دیا تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید (ایمان کا) اضافہ کریں“^۱ باخبر رہو کہ خدا کے دوستوں کے لئے نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور پرہیزگاری سے کام لیتے ہیں^۲۔

خدا نے اس سے زیادہ واضح انداز میں قلبی سکون و اطمینان کو اپنے ذکر اور یاد کے ذریعہ قابل تحصیل بتایا ہے اور اس سلسلہ میں وہ فرماتا ہے: ”وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے قلوب یاد خدا سے سکون حاصل کرتے ہیں آگاہ رہو کہ یاد خدا سے ہی دلوں کو آرام ملتا ہے“^۳۔

ب۔ بصیرت: قرآن کی نظر میں ایمان، حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کے لئے انسان کو بصیرت اور سمجھداری عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ”اے ایمان لانے والو! اگر خوف خدا رکھو گے تو خدا تم کو (حق و باطل کے درمیان) فرق کرنے کی قدرت و قوت عطا کرے گا“^۴۔

^۱سورۃ فتح، آیت: ۴۔

^۲سورۃ یونس، آیت: ۶۲، ۶۳۔ اور اسی طرح سورۃ مائدہ، آیت: ۶۹ کی طرف رجوع کیجئے۔

^۳سورۃ رعد، آیت: ۲۸۔

^۴سورۃ انفال، آیت: ۲۹۔

دوسری طرف ایمان نہ رکھنے والوں کو ناپائیدار قرار دیتا ہے: ”جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرداروں اور کارناموں کو ان کی نظر میں خوبصورت اور آراستہ بنا دیا ہے تاکہ وہ اسی طرح گمراہ و سرگرداں رہیں!“

ان دو آیتوں کا مقایسہ کرنے سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ ایمان اور تقویٰ ایک طرف خود خواہی اور خود پسندی کو ختم کرنے کا سبب ہے تو دوسری طرف خدائی نور اور الہی ہدایت سے متصل ہونے کی وجہ سے بصیرت اور سمجھداری عطا کرتے ہیں^۱۔ تین۔ خدا پر بھروسہ: خدا پر اعتماد اور بھروسہ کرنا کامیاب اور مفید زندگی کے ارکان میں سے ایک نادر اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس حالت کے ذریعہ انسان کی بہت سی الجھنیں اپنا بستر لیٹ لیتی ہیں۔ اور حوادث کے ہولناک طوفان پیچھے ہٹ جاتے ہیں حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”بندہ کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدائی خزانہ پر خود اپنے ہاتھ کی دولت سے زیادہ اعتماد نہیں رکھتا ہے“^۲۔

چار۔ دنیوی برکتیں: قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے: ”اور اگر شہروں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم قطعی طور پر ان کے لئے آسمان و زمین سے برکتیں نازل کرتے“^۳ یعنی ایمان نہ صرف اخروی مثبت آثار و فوائد کا حامل ہے بلکہ دنیاوی نعمتیں اور برکتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طریقہ سے دنیاوی نعمتوں کی تلاش میں ہے تو اسے چاہئے کہ ایمان کی جستجو کرے۔ پانچ۔ نیک اعمال کی انجام دہی: اس بات کے علاوہ کہ عمل صالح کی انجام دہی ایمان کی بنیادی شرط ہے، خود ایمان کے فوائد میں سے بھی ہے۔ کیونکہ ایمان عمل کے لئے ظرف اور نیک عمل باطنی ایمان کا پھل اور نتیجہ ہے۔

علامہ طباطبائیؒ فرماتے ہیں: ایمان عمل کے لئے مقدمہ فراہم کرتا ہے اور اس کے لئے لازمی شرط ہے اور عمل صالح کی سولت یا دشواری انسان کے ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے پر منحصر ہے اور اسی کے مقابلہ میں عمل صالح اور اس کی تکرار، ایمان کے

^۱ سورہ نمل، آیت: ۴۔

^۲ علامہ طباطبائی: المیزان، ج: ۱۵، ص: ۳۴۔ ناصر مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج: ۷، ص: ۴۰ کی طرف رجوع کریں۔

^۳ نہج البلاغہ، حکمت: ۳۱۰۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ (سورہ اعراف، آیت: ۹۶)۔

عمیق اور زیادہ ہونے میں مفید اور مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ دونوں اپنے اپنے لحاظ سے ان اخلاقی ملکات کے وجود میں آنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جو بے شک انسان سے صادر ہونے والے اعمال صالحہ کے انجام پانے کا سبب ہیں۔

چھ۔ عوام میں محبوبیت: ایمان کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ ایماندار انسان لوگوں کے دلوں میں محبوب ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان قلبی لحاظ سے محبوب ہونا بھی پسند کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ انھیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور لوگ اپنے لئے محبت کے آثار کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔

اپنے لئے دوسروں کے اظہار محبت کی لذت کو اتنا زیادہ شیرین پاتے ہیں کہ کسی چیز کے مقابلہ میں اس کا سودا کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ بیشک محبت ایک ایسی دنیاوی نعمت ہے کہ یہ ہر مشکل کو آسان اور ہر تنگی کو شیرین اور ہر کانٹے کو پھول میں تبدیل کر دیتی ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے: اگر خالص محبت کی تلاش میں ہو تو مومنین کی وادی میں داخل ہو جاؤ ”جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیتے ہیں، جلد ہی (وہ) خدا (جو رحمن ہے) ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے دے گا۔“ (۲)

سات۔ اخروی فلاح اور کامیابی: ایمان کے فوائد کی انتہا مومنین کی اخروی کامیابی پر ہوتی ہے اس سے بہتر انجام اور کیا ہو سکتا ہے؟

^۱ علامہ طباطبائی، فراز بائی از اسلام، ص ۲۳۸۔

^۲ سورہ مریم، آیت: ۹۶۔

خداوند متعال مومنین سے ایک معنی دار سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے ”اے ایمان لانے والو! کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کی راہ دکھاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی؟ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔

اس فداکاری کو اگر تم جان لو گے اور سمجھ لو گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا حکیم لقمان اپنے فرزند کی خیر خواہانہ نصیحت میں فرماتے ہیں ”اے میرے بیٹے! سچ ہے کہ یہ دنیا گمرے سمندر کی طرح ہے جس میں بہت سے علماء اور دانشور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بس اس میں اپنی نجات کی کشتی، خدا پر ایمان ہونے کو قرار دو۔“

۸۔ ایمان کے موانع ایمان کے وجود میں آنے کے اسباب اور عوامل کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے پیش نظر ایمان پر تاثیر ڈالنے والے عوامل بہت ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا ایمان کے لئے رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایمان کے موانع سے مراد تنہا وہ عوامل ہیں جو ایمان کے ہادیانہ جوہر سے ٹکراتے ہیں اور مشہور اسلامی کتابوں میں عقلی قوت سے مربوط صفتوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مشہور موانع مندرجہ ذیل ہیں:

ایک۔ جہل: جہل چاہے بیط ہو یا مرکب ایمان کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جہل بیط سے مراد یہ ہے کہ انسان علم نہ رکھتا ہو اور اسے اپنے عالم نہ ہونے اور نہ جاننے کا یقین بھی ہو اس طرح کی جہالت شروع میں مذموم اور قابل مذمت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لئے مقدمہ ہے اور جب تک انسان خود کو جاہل نہ جانے اس وقت تک علم حاصل کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوگا لیکن اس جہالت پر باقی رہنا اخلاقی لحاظ سے برا اور قابل مذمت ہے۔^۱

^۱ سورۃ صف، آیت: ۱۰، ۱۱۔

^۲ شیخ صدوق: فقیہ، ج: ۲، ص: ۲۸۲، ح: ۲۴۵۷۔

^۳ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۱، ص: ۱۰۰۔

لیکن جہل مرکب سے مراد یہ ہے کہ انسان عالم نہیں ہے اور اس کے ذہن میں واقعیت اور حقیقت سے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اس کا خیال یہ ہے کہ وہ واقف حقیقت تک پہنچ گیا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے (یعنی وہ اپنے جاہل ہونے سے بھی بے خبر ہے)۔

اس طرح وہ دو امر میں جاہل ہے۔ اسی وجہ سے اسے جہل مرکب کہا گیا ہے۔ اس طرح کی جہالت کو اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی برائیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں انسان اصلاً اپنی بیماری کے بارے میں نہیں جانتا بلکہ وہ خود کو صحیح و سالم تصور کرتا ہے حالانکہ اصلاح کرنے کے لئے سب سے پہلا قدم فساد اور خرابی کا یقین ہونا ہے۔^۱

اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے: ”بے شک میں پیدائشی اندھے انسان اور سفید داغ کا علاج کرنے سے عاجز نہیں ہوں لیکن احمق انسان کا علاج کرنے سے عاجز ہوں“۔^۲

دو۔ شک و تردید: ابتدائی شک علم و یقین تک پہنچنے کے لئے ایک مبارک قدم ہو سکتا ہے۔ انسان جب تک کسی چیز کو پوری طرح جانتا ہے اور وہ کسی بھی گوشہ کو پنهان اور پوشیدہ نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص جستجو نہیں کرتا ہے بہت سی گرائفدر حقیقتیں صرف ایک ابتدائی شک و تردید کی وجہ سے منظر عام پر آتی ہیں۔

اس بنا پر شک علم و یقین اور ایمان تک پہنچنے کے لئے ایک با اہمیت اور بے مثال پل کی حیثیت رکھتا ہے اس طرح یہ اخلاقی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ لیکن شک و تردید، کسی بھی حالت میں منزل نہیں ہے شک، مقصد اور منزل کے عنوان سے قطعی طور پر ایک اخلاقی برائی ہے اور یقین و ایمان کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کرنے اور حق و باطل کو جدا کرنے کے لئے کمزور انسان کا نفس حیران و سرگرداں ہو جاتا ہے۔

^۱ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۱، ص: ۱۱۶۔

^۲ مفید: اختصاص، ص: ۲۲۱۔

اسی بنیاد پر حضرت علیؑ نے سختی کے ساتھ شک و تردید سے منع فرمایا ہے اور اسے ایمان کے خلاف اور کفر کا سبب قرار دیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں ”بلا تترابوا فتنکوا، ولا تکلوا کفروا“ (یعنی شک و تردید کو اپنے پاس جگہ نہ دو کہ شک میں پڑ جاؤ گے اور شک نہ کرو کہ کافر ہو جاؤ گے۔)

تین۔ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسہ: خیالات سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے قلب پر عارض ہوتی ہے اور اگر وہ انسان کو شر کی طرف دعوت دے تو وسوسہ ہے اور اگر وہ خیر کی طرف ہدایت کرے تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ شیطانی وسوسہ جو ایمان کی رکاوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کی مختلف قسمیں اور متعدد اسباب ہیں اور ہر ایک سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک خاص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس سے متعلق گفتگو اخلاق علمی یا تربیت اخلاقی کے ذیل میں ہونی چاہئے۔^۱

قرآن کریم، شیطانی وسوسہ کے بارے میں خود شیطان کی زبانی ارشاد فرما رہا ہے ”: میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا اس وقت ان کے سامنے سے پہنچے سے، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے پہنچ جاؤں گا“^۲

چار۔ علمی وسواس: یہ دقت، جستجو، تحقیق اور عقلانیت میں افراط کی ایک قسم ہے جو ایمان کے لئے آفت اور اسے برباد کر دینے کا سبب ہے۔ یہ بات کبھی عقلی دقت کے عنوان سے اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ سب سے ابتدائی بدیہیات و واضحات میں بھی خدشہ وارد ہو جائے یہاں تک کہ انسان کو سفسطہ اور واقعیات و حقائق سے انکار کے گڑھے میں بھی گرا دیتا ہے۔ واضح ہے کہ اس طرح کا وسوسہ ہلاکت اور نابودی کو ہمراہ لاتا ہے اور ہر طرح کے ایمان اور اطمینان سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے۔^۳

پانچ۔ کفر اور شرک: یہ دونوں ایمان و توحید کے مقابلہ میں ہیں اور ایمان میں رکاوٹ کا باعث شمار کئے جاتے ہیں۔ کفر اور شرک کی

^۱ کلینی: کافی، ج: ۱، ص: ۴۸، ح: ۶۔

^۲ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۱، ص: ۱۴۲، ۱۵۸۔

^۳ سورہ اعراف، آیت: ۱۶، ۱۷۔

^۴ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج: ۱، ص: ۱۰۰ کی طرف رجوع کریں۔

مایت اور ان کے دوسرے ابعاد و جوانب کے متعلق بہت زیادہ بحثیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض کو عقائد و کلام کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ان بھی کے بارے میں گفتگو کرنا اس مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔

دوسری فصل

موثر نفسانی صفتیں

گزشتہ بحث میں ان نفسانی صفات کے بارے میں جو انسان کی ہدایت کی ذمہ دار ہیں نیز اخلاق اسلامی کے معروف مآخذ میں قوہ عاقلہ سے متعلق قوت کے عنوان سے ان کا تذکرہ ہوا ہے، ہم نے اختصار سے گفتگو کی ہے۔ اس حصہ نیز بعد کے دو حصوں کی گفتگو میں صفات نفسانی کے دوسرے گروہ کے بارے میں جو انسانی نفس میں موثر قوت کے عنوان سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

اس طرح کے نفسانی صفات اخلاق اسلامی کے معتبر مآخذ اور مشہور کتابوں میں قوت غضبیہ اور قوت شہویہ سے متعلق صفات کے عنوان سے ذکر ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اس نکتہ کی تاکید کی جاتی ہے کہ نفسانی صفات ان موارد میں جن کو ہم شمار کریں گے منحصر نہیں ہیں۔

موثر نفسانی صفات کی طبقہ بندی: موثر نفسانی صفات کی بھی مختلف گروہوں میں طبقہ بندی کی جاسکتی ہے، ایک تقسیم بندی میں ان میں سے ہر ایک کے رجحان پر نظر کرتے ہوئے ان کو درج ذیل گروہوں میں جگہ دی جاسکتی ہے :

۱۔ وہ صفات جو خداوند عالم اور مبداء ہستی کی نسبت انسان کے باطنی رجحان پر ناظر ہیں جیسے توکل، تسلیم، اور رضا و.....

۲۔ وہ صفات جو معاد اور انسانی زندگی کے انجام کی نسبت اس کے باطنی رجحان کی طرف ناظر ہیں جیسے خوف، امید و رجاء، مایوسی اور

ناامیدی.....

۳۔ وہ صفات اور کمالات جو ہمارے رجحان کا تعلق خود ہماری ہی نسبت بتاتے ہیں؛ جیسے عجبہ خود پسندی، افتخار، عزت نفس، صیبتہ تعصب وغیرہ۔

۴۔ وہ صفات جو کل اور آئندہ کی نسبت ہمارے رجحان کو بتاتے ہیں؛ جیسے امیدیں، جلد بازی، ہمتہ توفیق (ٹال ٹول) وغیرہ۔

۵۔ وہ صفات جو دنیوی مواہب پر ناظر ہوتے ہیں؛ جیسے زہد، حرص، حسرت اور قناعت وغیرہ۔

۶۔ وہ صفات جو دوسروں کی نسبت انسان کا رجحان کو بتاتے ہیں؛ جیسے خیر خواہی، حد کرنا، کینہ، انصاف وغیرہ۔

۷۔ وہ صفات جو نفس کی طبعی اور متبادل آرایش کو بیان کرنے والے اور اس کے تحفظ میں کردار ادا کرتے ہیں جیسے سکون، وقار، عفتہ، حیا وغیرہ وغیرہ۔

اخلاق اسلامی میں ان گروہوں میں سے ہر ایک کی حیثیت سے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے مبداء و معاد سے متعلق رجحان کا سرچشمہ اس کا ایمان ہے اور تمام نفسانی رجحانات خود اس کی نسبتہ دوسروں کی نسبتہ طبعی مواہب کی نسبتہ آئندہ کی نسبت اور نفس کی مطلوب حالت کی نسبتہ عالم کے آغاز و انجام کی نسبتہ نفس کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہدایت کرنے والے نفسانی صفات اور اثر کرنے والے نفسانی صفات کا خاکہ۔

الف۔ خدا کی طرف نفس کا مائل ہونا بعض وہ نفسانی صفات جو خداوند متعال سے متعلق انسان کے باطنی رجحان اور مطلوب رابطہ کا کام کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ خداوند عالم کی محبت بغیر کسی شک و تردید انسان کی قوت جاذبہ (جذب کرنے والی قوت) اور دافعہ (دفع کرنے والی قوت) محبتوں اور نفرتوں کے زیر اثر وجود میں آتے ہیں۔ جب انسان محبت و عشق کرتا ہے، تو لذت اور نیک بخشی کا احساس کرتا

ہے اور جب کراہت و نفرت کے عالم میں ہوتا ہے تو پریشانی، رنج و الم، درد و غم، کا احساس کرتا ہے۔ شاید اسی بنا پر اخلاق کے بعض بڑے حکماء اور فلاسفر نے انسان کی غایت اور اخلاق کا مقصد سعادت و خوش بختی یعنی لذت بخش حیات اور رنج و الم سے دور زندگی کو جانا ہے۔

اس ہدف کی تکمیل صرف اور صرف محبت آمیز زندگی کے سایہ میں بالخصوص اس کے عالی مرحلہ یعنی عاشقانہ زندگی میں میسر اور ممکن تصور کرتے ہیں، ان تمام فضیلتوں کا راز ”محبت“ اور ”عشق“ کے الفاظ کے لئے اسی حقیقت میں تلاش کرنا چاہیے لیکن جو چیز اصل عشق و محبت سے بھی زیادہ اہم ہے محبوب اور معشوق کی شان و منزلت ہے۔

انسان کی سعادت کا معیار اس کے درجہ محبت سے وابستہ ہے اور محبت و عشق کے درجہ کو محبوب کے کمال و جلال کے اندازوں میں تلاش کرنا چاہیے نیز اس کے دوام و بقا کو بھی جلال محبوب کا ظہور اور غروب معین کرتا ہے۔ اب اصلی سوال یہ ہے کہ سرو جان کا سودا کس حقیقت جلال و جلال کے عشق میں کرنا چاہیے تاکہ ابدی محبت اور بلند و بالا عشق مثمر ثمر ہو اور پایدار لذت اور دائمی نیک بختی حاصل ہو؟

خدا پر اعتماد رکھنے والوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب خود اپنے خدا سے طلب کریں۔ اخلاق اسلامی کے نقطہ نظر سے وہ وجود جو ایسی محبت کا حقدار ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی محبت تخلیق عالم کی توجیہ کرنے والی اور عالم و بنی آدم کے اہداف و مقاصد کو پورا کرنے والی نیز ان کی آرزوؤں کی تکمیل کرنے والی ہے، اسی وجہ سے خداوند عالم فرماتا ہے: ”والذین آمنوا اشد جلالاً“ ”جو لوگ ایمان لاپکے میں وہ خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں“ اور یہ اعلان کرتا ہے ”یحکم و یحکونہ“ ”خدا انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ (بھی) خدا کو دوست رکھتے ہیں“۔

^۱ سورۃ بقرہ ۱۶۵۔

^۲ سورۃ مائدہ آیت ۵۴۔

- دوسری طرفہ خدا کی محبت ایک ایسی جزا ہے کہ خداوند عالم قرآن میں اپنے خاص بندوں کو جس کی بشارت دیتا ہے، جیسے مجاہدین جو اس کے لئے اپنے سراور جان کو فدا کر دیتے ہیں ”: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کا نحم بنیان مرصوص“۔
 ”بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسہ پلائی ہوئی دیواریں“۔ اور جس طرح محسن، تواہین، مطہرین، مقطین، صابریں اور متوکلین (اسان کرنے والے، توبہ کرنے والے، پاکیزہ افراد، عدل و انصاف کے خوگر، خدا پر توکل و بھروسہ کرنے والے) قرآن کریم میں خدا کے محبوب قرار دیئے گئے ہیں یہاں پر ہماری گفتگو کا موضوع انسان کا خداوند سبحان سے محبت کرنا ہے، لیکن چونکہ درحقیقت بندوں کی اپنے پروردگار سے محبت اور خدا کی ان سے محبت کے درمیان ایک قسم کا ملازمہ پایا جاتا ہے لہذا ناگزیر دونوں ہی نظر سے موضوع کو دیکھنا چاہئے۔

پہلی نظر: بندوں کی خدا سے محبت الف۔ صرف خدا حقیقی محبوب ہے: درحقیقت صرف خدا ہے جو حقیقی محبت اور واقعی عشق کرنے کا سزاوار ہے دیگر اشیاء اور اشخاص اپنے اس رابطہ کے اعتبار سے جو اس سے رکھتے ہیں محبوب واقع ہوتے ہیں۔

محبت کی پیدائش کے اسباب: علماء اخلاق کا نظریہ ہے کہ محبت اور اس کے شدید مراتب یعنی عشق درج ذیل اسباب و وجوہ کی بنا پر وجود میآتے ہیں :

۱۔ جو چیزیں انسان کی بقاء اور کمال کا سبب ہوتی ہیں: اسی بنیاد پر، انسان اپنے وجود کو عزیز اور دوست رکھتا ہے اور اس کی بقاء اور دوام کا خواہاں ہوتا ہے اور جو چیز بھی اسے اس بات میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور وہ موت کے اسباب سے کراہت رکھتا ہے^۱۔

^۱ سورہ صف آیت ۴۔

^۲ فیض کاشانی، محسن؛ المحجة البيضاء، ج ۸، ص ۹ تا ۱۱۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۳۴، ۱۳۵۔

۲۔ لذت: لذت مادی ہو یا معنوی محبت کا سبب ہوتی ہے یعنی انسان جو کچھ لذت کا سبب ہوتا ہے اس کے لذت آور ہونے کی وجہ سے اسے دوست رکھتا ہے نہ کہ خود اس لذت مادی کی وجہ سے؛ جیسے انسان کی لذت کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق نیز وہ تمام چیزیں جو اس کے تمام غرائز و خواہشات پورا کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔

اس طرح کی محبت آسانی کے ساتھ ہاتھ آجاتی ہے لیکن تیزی سے ختم بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی محبتیں پست مادی اور سریع الزوال ہونے کی وجہ سے محبت کا سب سے ادنیٰ درجہ شمار ہوتی ہیں^۱ اور معنوی لذت؛ جیسے انسان کا ایک خدا کار مجاہد سے محبت کرنا، اس لذت کی بناء پر جو اس کی دلاوری اور اس کے مظاہرہ جنگ سے محسوس کرتا ہے اور ایک فخر اور ورزش کرنے والے انسان سے محبت اس لذت کی وجہ سے جو ہزنائی کے میدان میں محسوس کرتا ہے اور امانت و پاکدامنی سے محبت اس لذت کی وجہ سے جو انسان امانت داری اور پاکیزگی سے محسوس کرتا ہے نیز خداوند عالم کی یاد اور اس سے راز و نیاز اس بنا پر کہ وہ اس بات سے سرشار لذت محسوس کرتا ہے۔

اس طرح کی لذتوں کی ان لوگوں کے لئے محبت آفرینی جو اس کے ایک گھونٹ سے سیراب ہوئے ہیں ایک واضح اور استدلال و برہان سے بے نیاز امر ہے، اس طرح کی لذتیں دراز عمر ہوتی ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے خود مختلف درجات اور مراتب کی حامل ہیں، لیکن باقی اور دائم محبت کے خواہاں افراد اس کے پانے کی تمنا میں مادی لذتوں اور فانی محبتوں کا یکسر سودا کرتے ہیں۔

۳۔ احسان: انسان احسان اور نیکی کا اسیر اور بندہ ہے اور فطری طور سے جو بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اسے دوست رکھتا ہے اور جو انسان اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس سے رنجیدہ خاطر اور بیزار ہوتا ہے اس بناء پر نیکی، منفعت اور احسان انسان سے محبت کرنے کا سبب بنتے ہیں^۲۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۳۶۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۳۶۔

۴۔ ظاہری و باطنی حسن و جمال: خوبصورتی اور حسن و جمال کا ادراک محبت کا باعث ہوتا ہے؛ یعنی انسان خواہ مادی خوبصورتی ہو یا معنوی اسے دوست رکھتا ہے اور اس کی یہ محبت خوبصورتی اور حسن کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، نہ یہ کہ اس کے علائم اور لوازم سے اور وہ فطری اور باطنی سرچشمہ رکھتی ہے۔

۵۔ باطنی اور روحی توافقی و مناسب: کبھی انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، لیکن نہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور نہ ہی اس کے مال و مرتبہ سے امید اور لالچ رکھنے کے سبب بلکہ صرف اور صرف اس باطنی اور روحی تناسب اور توافقی کے لحاظ سے جو اس کی روح و جان کے ساتھ رکھتا ہے۔

۶۔ الفت و اجتماع: افراد کا اجتماع اور آپس میں معاشرت رکھنا اور ایک ساتھ زندگی گزارنا آپسی میل جول، اتحاد و الفت اور انس و محبت کا باعث بنتا ہے۔ انس و محبت کا سرچشمہ انسان کی طبیعت اور سرشت میں ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ لفظ ”انسان“ انس سے ماخوذ ہے نہ کلمہ ”نیان“ سے^۱۔

۷۔ ظاہری اوصاف میں شباهت: ایک یا چند ظاہری خصوصیات میں اشتراک محبت کے پیدا ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ بچوں کا ایک دوسروں سے لگاؤ اور بوڑھوں کا آپس میں تعلق نیز ہم پیشہ اور ہم صنعت افراد کا ایک دوسرے سے محبت رکھنا اسی وجہ سے ہے۔

۸۔ علیت کا رابطہ: چونکہ معلول کا سرچشمہ علت ہے اور اس سے تناسب اور نخییت اور جنسیت رکھتا ہے، لہذا علت محبوب واقع ہوتی ہے کیونکہ علت کے بعض اجزاء اور اس کے بعض ٹکڑوں کے مانند ہے، معلول بھی علت کو اس لئے دوست رکھتا ہے کہ

^۱ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۹۴ ملاحظہ ہو۔

در حقیقت علت اس کی اصل و اساس ہے، اس بنا پر ان میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے میں دروِقع اپنے آپ سے عشق کرتے ہیں!

اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ محبت ایجاد کرنے کے تمام اسباب و علل مذکورہ موارد میں خلاصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور مذکورہ اسباب میں سے ہر ایک کے استقلال یا تداخل سے چشم پوشی کرتے ہوئے حقیقی طور پر محبت آفرین تمام اسباب و علل صرف خداوند سبحان میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ان کا تصور کرنا ایک وہم اور خیال سے زیادہ نہیں ہے، اس حقیقت کے بیان میں کہا جاسکتا ہے: ہر انسان کا وجود خداوند سبحان کے وجود کی فرع و شاخ ہے اور خداوند عالم کے وجود سے جدا کوئی ہستی اور وجود نہیں رکھتا، اور اس کے وجود کا کمال اس کے ذریعہ اور اس کی طرف سے ہے نیز لذت و احسان کا سرچشمہ خداوند عالم ہی کی ذات ہے، احسان کا خالق وہ ہے اور ہر احسان اس کے قدرت اور فضل کی خوبیوں میں سے ایک خوبی و حسن کا بیان کرنے والا ہے۔

بے شک کمال و جمال بانذات کا مالک صرف اور صرف وہ ہے اور یہ صرف اسی میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بصیرت کے لئے مغوی جمال زیادہ دوست رکھنے کے لائق اور خوبصورت ترین شئی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح و جان اپنے پروردگار سے ایک مٹھی اور باطنی راز و رمز کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، اور شاید آیہ ”قل الروح من امر ربی“

(، روح ہمارے رب کے امر سے ہے)“ اسی باطنی رابطہ کی طرف اشارہ ہو۔ خدا اور انسان کے درمیان رابطہ علیت کا وجود آشکار اور توضیح سے بے نیاز ہے۔ لیکن دو دیگر اسباب یعنی ”مادی اجتماع“ اور ”ظاہری اوصاف میں اشتراک“، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں اسباب محبت آفرینی میں معمولی کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرے ۔

^۱ نراقی، محمد مہدی: جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۳۹۔
^۲ سورہ اسراء، آیت ۸۵۔

یہ کہ ان کا خداوند سبحان کی طرف نسبت دینا نقص کا باعث ہے، اور درحقیقت محال ہے لہذا حقیقی طور پر اور عالی ترین درجات میں محبت کے تمام اسباب خداوند عالم میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ اس کے اوصاف میں کوئی شریک نہیں ہے لہذا کسی قسم کا شریک اس کی محبت میں بھی وجود نہیں رکھتا۔

ب۔ خداوند عالم سے محبت کی نشانیاں: بلند و بالا، مقدس و پاکیزہ فضائل ہمیشہ جھوٹے دعویداروں سے روبرو رہے ہیں، یہ غیر واقعی خیالات اور دعوے کبھی کبھی اس طرح پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ حقیقت امر خود اشخاص پر بھی پوشیدہ ہو گئی، بہت سے طفل صفت ایسے ہیں جنہوں نے ابھی محبت خداوندی کا انباء بھی نہیں سیکھا ہے، لیکن خود کو اللہ کے دوستوں میں شمار کرتے اور اس سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

خداوند عالم کے دوستوں کی ظاہری اور ملموس نشانیوں کا بیان خود شناسی اور دیگر شناسی کے لئے ایک مناسب راستہ اور خدا کی محبت و دوستی کے جھوٹے اور سچے دعوؤں کا ایک معیار ہے۔ ان علامتوں میں اہم ترین علامتیں اخلاق اسلامی کی اولین کتابوں کی روایت کے اعتبار سے درج ذیل ہیں :

۱۔ موت کو دوست رکھنا: سچا چاہنے والا اور حقیقی دوست اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے۔ اگرچہ موت خداوند عالم سے ملاقات کرنے اور اس کے جال کے دیدار کی تنہا راہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس ہدف کا تحقق اس راہ مرگ سے گزرے بغیر ممکن و میسر نہیں ہے اگر کوئی انسان کسی مقصد سے عشق کرے، تو جو کچھ اس راہ میں راہنما واقع ہوگا وہ اس کا محبوب بنتا چلا جائے گا، قرآن کریم اس سلسلہ میں فرماتا ہے: ”کہو: اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم لوگ خدا کے دوست ہو

^۱ فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۸ ص ۱۶، نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ص ۱۴۲، اور ۱۴۶ ملاحظہ ہو۔

اور دوسرے لوگ دوست نہیں ہیں تو اگر اپنے قول میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو^۱ البتہ جیسا کہ خداوند سبحان کی محبت کے درجات و مراتب میں، موت کا چاہنا یا نہ چاہنا بھی افراد کی نظر میں درجات و مراتب رکھتا ہے۔

موت کو ناپسند کرنا خداوند عالم کی محبت سے اس وقت سازگار نہیں ہے جب اس محبت کا سرچشمہ دنیاوی مظاہر جیسے اموال، اولاد، خاندان اور مقام و منصب ہو، لیکن جب دنیا میں باقی رہنے کا تعلق و لگاؤ پروردگار عالم سے ملاقات کے لئے آمدگی کا حصول اور نیک اعمال انجام دینا ہو تو خداوند عالم کی دوستی سے منافات نہیں رکھتا^۲۔

۲۔ خداوند عالم کی خواہش کو مقدم کرنا: خداوند عالم کا حقیقی دوست اس کے ارادہ کو اپنے ارادہ پر مقدم رکھتا ہے حتیٰ کہ اگر محبوب فراق اور جدائی کا ارادہ کرے تو وہ اسے وصال پر ترجیح دے۔ اللہ کی محبت اس کے دستور اور قوانین کی پیروی کی طالب ہے اور محبوب کی رضایت کا حاصل کرنا اس کے لوازمات میں سے ہے۔

”کہو: اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو تاکہ خدا تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے خداوند بخشنے والا مہربان ہے۔“

۳۔ یاد خداوندی سے غافل نہ ہونا: محبوب کا ذکر، اس کی یاد اور جو کچھ اس سے مربوط و متعلق ہے اس کا تذکرہ ہمیشہ محب کے لئے لذت بخش اور دوست رکھنے کے قابل ہے، خدا کے دوست ہمیشہ اس کی اور اس کے دوستوں کی بات کرتے ہیں اور اس کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس کے کلام کی تلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں اور خلوت میں اس سے مناجات اور راز و نیاز کر کے انس حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ خدا نے موسیٰ سے فرمایا: ”اے عمران کے فرزند! جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو خیال کرتا

^۱ سورۃ جمعہ، آیت ۶۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۷۴، ۱۷۵۔

ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو میری عبادت سے شرم پوشی کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر عاشق و دلدادہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے دلدار و عاشق سے خلوت کرے؟

۴۔ خوشی و غم خدا کے لئے: خدا کے چاہنے والے محزون و مغموم نہیں ہوتے مگر اس چیز کے لئے جو انہیں محبوب سے دور کر دے اور خوشحال و مسرور نہیں ہوتے جز اس چیز سے جو انہیں ان کی مراد اور مقصد سے نزدیک کر دے۔ وہ لوگ اطاعت سے شاد و مسرور اور معصیت سے محزون و غمزدہ ہوتے ہیں اور دنیا کا ہونا اور نہ ہونا ان کے لئے خوشی اور غم کا باعث نہیں ہوتا۔^۱ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو گیا ہے اس پر رنجیدہ خاطر نہ ہو اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی (وجہ) سے شاد و مسرور نہ ہو۔^۲

۵۔ خدا کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی: ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رجاء ینفخہم“ محمدؐ خدا کے پیغمبر ہیں اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔^۳

۶۔ محبت و امید کے ساتھ خوف: خدا کے دوست اس کے جمال کے شیفہ ہونے کے باوجود اس کی عظمت کے ادراک کے نتیجہ میں خوفزدہ اور ہراساں رہتے ہیں کیونکہ جس طرح اللہ کے جمال کا ادراک محبت کا پیش نیمہ ہے اسی طرح اس کی عظمت کا ادراک بھی ہیبت اور ہراس کا سبب ہوتا ہے، یہ خوف و رجاء پروردگار کی بندگی میں مکمل تکمیل کا کردار ادا کرتے ہیں راہ الہی کے بعض راہروں نے کہا ہے: ”خدا کی بندگی صرف محبت کے ساتھ اور بغیر خوف کے امید کی زیادتی اور حد درجہ انبساط و سرور کی وجہ سے آدمی کی ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے۔“

^۱ سورہ آل عمران، آیت ۳۱۔

^۲ شیخ صدوق، امالی، ص ۳۳۸، ح ۵۷۷۔ دیلمی، حسن ابی الحسن: اعلام الدین، ص ۲۶۳۔ ارشاد القلوب، ص ۹۳۔

^۳ سورہ فتح، آیت ۲۹۔

نیز عبودیت صرف خوف و ہراس کے ساتھ بغیر امید کے وحشت کی وجہ سے پروردگار سے دوری اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، خداوند ذوالجلال کی بندگی خوف و محبت دونوں کے ساتھ اس کی محبت اور تقرب کا سبب ہوتی ہے^۱۔

۷۔ اللہ کی محبت کا کتمان اور اس کا دعویٰ نہ کرنا: محبت محبوب کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور بسا اوقات اس کے اظہار میں کوئی ایسی چیز کہی جاتی ہے جو واقع کے برخلاف اور محبوب پر افترا پردازی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ انسان کی محبت پروردگار کے خاص دوستوں یعنی عظیم ملائکہ اور ان انبیاء و اولیاء کی محبت و اشتیاق کے مراتب کی نسبت قابل ذکر تھے نہیں ہے جو خود کو خدا کے شائستہ عشق و محبت میں ناکام تصور کرتے تھے، بلکہ حقیقی محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنی محبت کے درجات کو ہیچ خیال کرے اور اسے قابل ذکر نہ سمجھے اور خود کو ہمیشہ اس سلسلہ میں قاصر اور عاجز خیال کرے۔

ج۔ خداوند عالم کی محبت کے علائم: خداوند عالم کی محبت کے علائم کثرت اور فراوانی کے ساتھ انسان کے مختلف وجودی پہلوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان علائم کی طرف جو کہ نفسانی صفت کے عنوان سے ذکر کئے گئے ہیں، اشارہ کیا جاتا ہے :

۱۔ پروردگار سے انس: جب انسان کا دل اللہ کے قرب اور محبوب کے جال مکشوف کے مشاہدہ سے شاد و مسرور ہوتا ہے تو انسان کے قلب میں ایک بشارت داخل ہوتی ہے کہ جسے ”انس“ کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم سے انس کی علامت یہ ہے کہ گوشہ نشینی، خلوت اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا خلائق سے انس اور ہم نشینی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور خوشگوار ہے ایسا شخص لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود بھی درحقیقت تنہا ہے۔

اور جس وقت وہ خلوت میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے۔ اس کا جسم تو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس کا دل ان سے الگ اور جدا ہوتا ہے^۱۔

^۱ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۸، ص ۷۶، ۷۷۔

۲۔ حضرت امیر المومنین علیؑ نے ایسے صفات کے حامل افراد کے متعلق فرمایا ہے: ”انھیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے اور یہ یقین کی روح کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، انھوں نے ان چیزوں کو آسان بنالیا ہے جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا اور ان چیزوں سے انھیں حاصل کیا ہے جن سے جاہل و شت زدہ تھے اور اس دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہے ہیں جن کی روہیں ملا علیؑ سے وابستہ ہیں، یہی روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اس کے دین کے داعی ہیں۔“

۲۔ خداوند عالم کی جانب اشتیاق: جمال الہی کا مشاہدہ کرنے کے خواہاں افراد جب وہ غیب کے پردوں کے پیچھے محبوب کے رخسار کا نظارہ کرنے بیٹھے ہوں اور اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے جلال و عظمت کی حقیقی رویت سے قاصرو عاجز ہیں تو جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا ہے اس کے مشاہدہ کے لئے ان کی نگہبانی اور شوق بڑھتا جاتا ہے، اس حالت کو ”مقام شوق“ کہا جاتا ہے، برخلاف مقام انس، جو محبوب کے کھلے چہرے کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے، مقام اشتیاق، محبوب کے محبوب (درپردہ) جمال و جلال کے ادراک کے شوق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔“

۳۔ قضائے الہی سے راضی ہونا: ”رضا“، ”سخط“، یعنی ناراضگی کے مقابلہ میں ہے اور ”رضا“ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے مقدر فرمایا ہے اس پر ظاہر و باطن، رفتار و گفتمان میں اعتراض نہ کرنا۔ رضا اللہ کی محبت کے علائم و لوازم میں شمار ہوتی۔

کیونکہ محب جو کچھ محبوب سے صادر ہوتا ہے اسے خوبصورت اور بہتر سمجھتا ہے جو انسان مقام رضا کا مالک ہو جاتا ہے اس کے نزدیک فقر و غنا، آرام و تکلیف، تندرستی اور بیماری، موت اور زندگی وغیرہ یکساں ہوتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کا تحمل بھی دشوار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب ہی کو محبوب کی طرف سے خیال کرتا ہے وہ ہمیشہ خود کو فرحت و سرور، آرام و آسائش میں محسوس کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کیونکہ تمام چیزوں کو نگاہ رضایت سے دیکھتا ہے اور درحقیقت تمام امور اس کی مراد کے مطابق

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۲۴، ۱۸۹، ۱۹۰۔

^۲ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۸، ص ۵۵۔
^۳ مجادلہ ۲۲؛ بینہ ۸، ملاحظہ ہو۔

واقع ہوتے ہیں، نتیجہ کے طور پر ہر قسم کے غم و اندوہ سے دور ہوگا، قرآن کریم میں کئی جگہ اس مرتبہ کی طرف اشارہ ہوا ہے، منجملہ ان کے ”حزب اللہ“ کی شناخت کراتے ہوئے فرماتا ہے: ”خداوند رحمان ان سے راضی و خوشنود اور وہ اس سے راضی و خوشنود ہیں، یہ لوگ خدا کے گروہ ہیں، حزب خدا ہی کامیاب ہے۔“

حضرت امام زین العابدین - مقام رضا کی عظیم شان و منزلت کے بیان میں فرماتے ہیں: ”زہد کا سب سے بلند درجہ ورع کا پست ترین درجہ ہے اور فروع کا بلند ترین درجہ یقین کا پست ترین درجہ ہے اور یقین کا بلند ترین درجہ رضا کا سب سے پست مقام و درجہ ہے۔“

اس وجہ سے خدا کے دوست جو کچھ وہ مقدر فرماتا ہے اس پر رضامندی کے ساتھ ہر قسم کے غم و اندوہ سے دور ہوتے ہیں اور نہایت سرور شادمانی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے: ”آگاہ ہو کہ خدا کے دوستوں کو نہ کوئی غم و اندوہ ہے اور نہ ہی کوئی خوف و ہراس انہوں نے اپنے تمام امور خدا کے حوالے کر دیئے ہیں اور اس کے ارادہ کے سامنے سراپا تسلیم ہیں۔“

د۔ محبت پروردگار کا انجام: محبت الہی کا خاتمہ دیگر ساری محبتوں کی طرح محبوب کے وصال پر منحصر نہیں ہے۔ اس رویت کا تحقق خداوند عالم کی معرفت پر موقوف ہے، جو خود ہی تطہیر باطن اور دنیوی لگاؤ سے دل کو پاک و صاف رکھنے کا محتاج ہے، محبت الہی کی راہ میں سیر و سلوک کرنے والوں کے لئے دنیا میں اس کا حصول ہوتا ہے۔

اس ملاقات کی حقیقت کا سمجھنا ہمیشہ انسانی اذہان کے لئے دشوار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے راہ انکار اختیار کر لی ہے۔

^۱ اصول کافی، کلینی، ج ۲، ص ۱۲۸، ح ۴۔
^۲ یونس، ۶۲

حضرت علی - سے نوارج میں سے ایک شخص نے سوال کیا: ”کیا آپ نے اپنے رب کو اس کی عبادت کرتے وقت دیکھا ہے؟“ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا: ”تم پر وائے ہو! میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے پروردگار کو نہ دیکھا ہو اور اس کی عبادت پرستش کرتے ہوں“ اس وقت سوال کرنے والے نے اس ملاقات کی حقیقت اور مایت کے بارے میں سوال کیا: کس طرح آپ نے اسے دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”تم پر وائے ہو! نگاہیں دیکھنے کے وقت اس کا ادراک نہ کر سکیں لیکن قلوب حقائق ایمان کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں۔“

دوسری نظر: خداوند سبحان کی بندوں سے محبت قرآن و روایات اہل بیت ۲۲۲ ان آیات و روایات کے حامل ہیں جو پروردگار کی اپنے بعض بندوں سے خاص محبت و دوستی کی عکاسی کرتی ہیں، اس محبت کے خاص علامت میں جو صرف اور صرف خاص بندوں کو شامل ہوتے ہیں

البتہ خداوند سبحان کی عام رحمت و محبت دنیوی مواہب و احکام شرعی کے قالب میں سب کو شامل ہے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ خداوند عالم قرآن میں اپنی دوستی کو مجاہدین، نیکو کار افراد، زیادہ توبہ کرنے والوں، پرہیزگاروں، عدالت پسند افراد، صابروں، پاک و پاکیزہ افراد اور پروردگار پر اعتماد و بھروسہ کرنے والوں کی نسبت اعلان کرتا ہے^۱۔

جال الہی کا دیدار اور اس کا مشاہدہ اتنا لذت بخش اور سرور آور ہے جو ناقابل توصیف و تشریح ہے جن لوگوں نے اس کے ادنیٰ مراتب کو بھی چکھا ہے وہ کبھی دیگر خیالی لذتوں سے اس کا سودا نہیں کرتے اسی وجہ سے انبیاء اور اولیائے الہی نے اپنے محبوب سے اپنی مناجات میں مسلسل اپنے اشتیاق کا اس کی بہ نسبت آشکار طور پر اظہار کیا ہے اور عرفاء اور سالکین نے اپنے اشعار اور قصائد

^۱ اصول کافی، کلینی، باب ابطال الروئے، ح ۶

^۲ ترتیب وار رجوع کیجئے: سورہ صف، ۴؛ بقرہ ۱۹۵، ۲۲۲۔ آل عمران ۷۶، ۱۴۶، ۱۵۹؛ مائدہ ۴۲، اور توبہ ۱۰۸۔ منجملہ ان کے میرزا جواد ملکی تبریزی کا رسالہ، ”لقاء اللہ“ ملاحظہ ہو۔

میں جو انہوں نے بطور یادگار چھوڑے میں اپنے آتش عشق کے دلکش اور جاذب نظر مناظر کی، جمال محبوب کی مراد و ملاقات و شہود سے متعلق اظہار خیال کیا ہے نیز دوست کے فراق و جدائی کے غم انگیز اور حزن آور حالات کی مظر کشی کی ہے۔

ان کے نزدیک خدا کی ملاقات عرفان کی بلند ترین چوٹی اور سالکین کی سیر کا منشی ہے انہوں نے ایسی بہت سی کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں جن میں اس مقصد تک رسائی کے اسباب و ذرائع اور ان منازل و مراحل کو بیان کیا ہے جو اس راہ کے سالکوں کے لئے سر راہ پائے جاتے ہیں اور جو خطرات اس راہ میں ہیں ان سے بھی آگاہ کیا ہے نیز اس راہ میں جو زاد و توشہ کام آسکتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔

خداوند عالم کی داؤد پیمبر سے گفتگو کے درمیان مذکور ہے: ”اے داؤد! ہمارے زمین میں رہنے والے بندوں سے کہو! میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے اور اس کا ہم نشین ہوں جو مجھ سے ہم نشینی کرتا ہے اور اس کا ہمدم ہوں جو میری یاد اور نام سے انیت حاصل کرتا ہے اور اس کے ہمراہ ہوں جو میرے ہمراہ ہے، میں اس کا انتخاب کرتا ہوں جو میرا انتخاب کرتا ہے اور اس کا فرمانبردار ہوں جو میرا فرمانبردار ہے۔“

جو انسان مجھے قلبی اعتبار سے دوست رکھتا ہے اور میں اس پر یقین کر لوں تو اسے اپنے ساتھ قبول کر لوں گا (اور اسے ایسا دوست رکھوں گا) کہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ اس پر سبت نہ کر پائے، جو انسان واقعی مجھے تلاش کرے تو پالے گا اور جو کوئی میرے علاوہ کسی دوسرے کو تلاش کرے تو مجھے نہیں پائے گا، لہذا اے اہل زمین! دنیا کے فریبوں اور اس کی باطل چیزوں کو چھوڑ دو، اور میری کرامت، مصاحبت، ہم نشینی کے لئے جلدی کرو اور مجھ سے انس اختیار کرو تاکہ میں بھی تم سے انس اختیار کروں اور تم سے دوستی کے لئے جلدی کروں!۔

۲۔ توکل اخلاق اسلامی میں ایک دوسرا عام مفہوم جو نفسانی صفت پر ناظر اور انسان و خدا کے درمیان رابطہ کا بیان کرنے والا ہے ”توکل“ کا مفہوم ہے۔ اس مختصر کتاب میں اس کے مقام و منزلت، ماییت و درجات اور سعی و کوشش کے ساتھ اس کی نسبت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔

ایک۔ توکل کی حقیقت و ماییت: توکل کی حقیقت و ماییت کس طرح بیان کی جائے؟ علماء اخلاق نے اس کی تعریف کے باب میں یہ ذکر کیا ہے: توکل یعنی اپنے تمام امور میں انسان کا خدا پر قلبی اطمینان اور اعتماد کرنا نیز تمام قدرتوں سے بیزاری اختیار کرنا ہے، البتہ انسان کے اندر اس حالت کا تحقق اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا ایمان و یقین اور قوت قلب اس بات کو قبول کرے کہ عالم و بنی آدم کے کسی کام میں خدا کے علاوہ کوئی قوت اور طاقت موثر و کار ساز نہیں ہے اور تمام اسباب و علل قدرت الہی کے مقہور اور زیر اثر ہیں اور اسی کے ارادہ کے تحت عمل کرتے ہیں کہ یہ خود توحید کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے ”توکل“ کی اصل و اساس توحید ہے اور حصول توحید کے بقیہ وہ وجود میں نہیں آسکتا۔

یہ اس اعتبار سے ہے کہ خداوند عالم نے امور کو ان کے اسباب و علل کی طرف اور کاموں کو ان کے فاعل کی طرف منسوب کرنے کی اجازت دے رکھی ہے ایک طرح سے ہے اور علل اور فاعلوں کو حوادث اور افعال پر مسلط کیا ہے؛ اگرچہ یہ تسلط اور غلبہ اصلی اور ذاتی نہیں ہے اور طبیعی علل اور انسانی فاعل تاثیر گزاری میں استقلال نہیں رکھتے، صرف خداوند عالم ہے جو مستقل سبب اور تمام اسباب سے بالاتر ہے۔

اس بناء پر جب ایک عاقل اور رشید انسان نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس کے عادی و معمول کے مطابق اسباب و وسائل کو فراہم کیا تو وہ جانتا ہے کہ تدبیر امور میں مستقل سبب تھا خدا ہے اور کسی قسم کی اصالت اور استقلال کا اپنے لئے نیز ان اسباب و

^۱ اسی لئے بعض علماء اخلاق نے توکل اور توحید کو ایک ردیف میں ذکر کیا ہے، رجوع کیجئے: فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۷، ص ۳۷۷۔

علل کے لئے جن کا وہ استعمال کرتا ہے قائل نہیں ہے، لہذا وہ خداوند سبحان پر توکل کرتا ہے، اس بناء پر توکل کے معنی انسان یا طبعی اسباب و علل کی جانب امور کے انتساب کی نفی کرنا اور اصالت و استقلال کو خدا سے مخصوص سمجھنا ہے۔^۱

دو۔ توکل کے درجات: اخلاق اسلامی بعض علماء خداوند عالم پر توکل کے لئے تین درجات کے قائل ہیں کہ ان کا مختصر بیان درج ذیل ہے: خداوند ذوالجلال پر توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس پر اعتماد و اطمینان رکھے۔ بعینہ اس اعتماد کی طرح جو کسی وکیل پر اپنے امور کی انجام دہی میں انتخاب کر کے رکھتا ہے۔

در حقیقت یہ توکل کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے اور آسانی کے ساتھ دسترسی کے قابل ہے اور زیادہ دن تک باقی رہتا ہے نیز انسان کے اختیار اور تدبیر سے بھی منافات نہیں رکھتا۔

توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اصل توکل سے غافل اور اپنے وکیل یعنی خداوند سبحان کے بارے میں غافی ہے، برخلاف پہلی قسم کے کہ انسان کی توجہ زیادہ تر وکالت کے قرار دادی رابطہ کی طرف ہوتی ہے۔ توکل کا یہ درجہ کم محقق ہوتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک دو دن سے زیادہ باقی نہیں رہتا ہے اور صرف خاص افراد کو حاصل ہوتا ہے انسان اس حالت میں اپنی بہتر سے بہتر کوشش کریں اور خداوند عالم سے دعا و درخواست میں صرف کرتا ہے۔

توکل کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام حرکات و سکنات کو خداوند عالم کے اختیار میں سمجھتا ہے۔ اس قسم اور قسم دوم میں فرق یہ ہے کہ اس میں انسان حتیٰ التماس، درخواست تضرع و زاری اور دعا کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند عالم اپنی حکمت سے امور کی تدبیر کرتا ہے اگرچہ وہ درخواست و التماس نہ کرے اس توکل کا واقعی نمونہ حضرت ابراہیم - کا (خدا پر) توکل کرنا ہے۔

^۱ علامہ طباطبائی کی المیزان، ج ۱۱، ص ۲۱۶، ۲۱۷ ملاحظہ ہو۔

کیونکہ جب نمرودیوں نے انھیں منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا تو الہی فرشتہ انھیہیاد آوری کرتا ہے کہ وہ خدا سے امداد کی درخواست کریں، لیکن وہ جواب میں کہتے ہیں: ”خداوند عالم کا میرے حال سے آگاہ ہونا مجھے اس سے نجات کی درخواست کرنے سے بے نیاز کرتا ہے۔“۔

البتہ ایسی قسم ندرت سے دیکھنے میں آتی ہے اور نہایت کیا ب ہے۔ یہ صدیقین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور اگر واقع ہو بھی گئی تو جلد ہی زائل ہو جاتی ہے اور چند لمحہ سے زیادہ اس کو دوام نہیں رہتا ۲۔

دوسرے رخ سے، لوگ خداوند عالم پر توکل و اعتماد کرنے میں یکساں مراتب و درجات نہیں رکھتے۔ ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے توکل کے بقدر اپنے مقاصد تک پہنچنے میں اسباب و علل سے چارہ جوئی کرے۔ خداوند عالم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بالکل اسباب و علل طبعی سے اپنا قطع تعلق کر لیا ہے اسی اعتماد کے تناسب سے برتاؤ کرے گا۔

چنانچہ حضرت امام جعفر صادق - نے فرمایا ہے: ”خدا نہیں چاہتا ہے کہ مومنین کی روزی اس جگہ سے فراہم کرے جہاں سے وہ گمان نہیں رکھتے“ ۳، خداوند عالم کا یہ برتاؤ ان مومنین سے مخصوص ہے جو توکل کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں؛ لیکن جو لوگ اس درجہ پر فائز نہیں ہوئے ہیں اور ان کا خداوند عالم پر اعتماد کے ساتھ ساتھ طبعی اسباب و علل پر بھی اعتماد باقی ہے، خداوند عالم بھی اسباب و علل کے ذریعہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا ۴۔

۱ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۷۳ ملاحظہ ہو۔

۲ فیض کاشانی المحجة البيضاء، ج ۷، ص ۴۰۸، ۴۰۹؛ نراقی، ج ۳، ص ۲۲۳ تا ۲۲۵۔

۳ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۸۳، ح ۱۔ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، ص ۶۰، شیخ طوسی، امالی، ص ۳۰۰، ح ۵۹۳۔

۴ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۲۹، ۲۳۰۔

کیونکہ خدا کی سنت اس بات پر قائم ہے کہ امور عالم اپنے خاص اسباب و علل کے ساتھ آگے بڑھیں، اسی بنیاد پر اس نے فرمایا ہے:

”جنگ کے موقع پر خاص طریقہ اور اسلحہ کے ساتھ نماز پڑھو“ اور اپنے لئے دفاعی قوت پیدا کرو^۱۔ موسیٰ کو حکم دیا کہ

”ہمارے بندوں کو شب (کے سنائے) میں فرعونوں کی نگاہوں سے بچا کر شر سے نکال لو“^۲۔

پیغمبر اکرم ﷺ نے جب ایک اعرابی کو دیکھا کہ اس نے خداوند عالم پر توکل کے بہانہ اپنے اوٹوں کو جھگل میں چھوڑ دیا تو فرمایا:

”اے عقلیہ و توکل“^۳، ”اونٹ کو باندھ دو اور خدا پر توکل کرو“

ایک۔ شکر کی مایت اور درجات: شکر کی مایت کے سلسلہ میں متعدد عبارتیں استعمال کی گئی ہیں ”نعمت کا تصور اور اس کا اظہار“^۴،

”منعم کی نعمت کی شناخت اور اس کی بہ نسبت سرور و شادمانی، اس سرور کے مقتضی کے مطابق عمل کرنا امور خیر پر عزم کے ساتھ،

منعم کی شکر گزاری اور خداوند عالم کی راہ بندگی میں نعمت کا استعمال“^۵ اور ”اظہار نعمت“^۶، یہ ساری تعریفیں شکر کے لئے بیان کی گئی ہیں ان تمام تعریفوں کو یکجا کر کے کہا جاسکتا ہے کہ درحقیقت شکر وہی ”نعمت کا اظہار“ ہے۔

نعمت کا اظہار ایک طرف اس کے تصور و ادراک کا مستلزم ہے اور دوسری طرف یہ اظہار مختلف مراتب اور پہلوؤں کا حامل ہے کیونکہ نعمت کے اظہار سے مراد اس کا ایسی راہ میں استعمال کرنا ہے جس میں منعم نے ارادہ کیا ہو، اسی طرح اس کی کا ذکر اور اس کی نعمت کے لئے اس کی مدح و ثنا کرنا ہے اس وجہ سے شکر سہ گانہ مراتب کا حامل ہے قلبی: (یاد کرنا)، زبانی (مدح و ثنا) اور عملی۔

شکر خداوندی سے مراد یہ ہے کہ انسان پہلے دل میں ہمیشہ اس کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہو۔

^۱ سورۃ نساء، ۱۰۱

^۲ سورۃ انفال، ۶۱۔

^۳ سورۃ دخان، ۲۳۔

^۴ طوسی، امالی، ص ۱۹۳، ج ۳۲۹۔

^۵ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۲۷۲۔

^۶ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۳۳۔ اسی طرح ملا حظہ ہو فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضاء، ج ۷، ص ۴۴ تا ۱۴۶۔

^۷ علامہ طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۳۸، اور ج ۶، ص ۲۱۵۔

دوسرے یہ کہ اللہ کی بیکراں نعمتوں سے استفادہ کرنے کے وقت اللہ کی حمد و ستائش کے لئے زبان کھولے۔ تیسرے خدا کی نعمتوں اور اس کی برکتوں کو اس راہ میں استعمال کرے جس میں اس کی مرضی اور خواہش ہو۔

شکر کے مقابل کفر ہے جو کہ اللہ کی نعمتوں کو پوشیدہ و مخفی کرنے کے معنی میں ہے البتہ واضح ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کی بہ نسبت اللہ کے شاکر بندے بھی شکر گزار می سے عمدہ بر نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود ادب بندگی اقصاء کرتا ہے کہ اس راہ میں اپنی اتھک کوشش کرے۔

قرآن اللہ کی نعمتوں کی وسعت اور نوع بشر کے میزان شکر کے بارے میں فرماتا ہے: ”اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے عطا کیا، اور اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے یقیناً انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے“۔

دو۔ شکر کی اہمیت: آیات و روایات میں شکر کی شرح میں ذکر ہوا ہے: شکر گزار می خدا کے صفات میں سے ہے ”اور خدا شکر گزار اور بردبار ہے“، شکر گزار می جنت میں رہنے والوں کے کلام کی ابتدا و انتہا ہے: ”شکر اس خدا کا جس نے ہم سے کئے گئے اپنے وعدہ کو ہم پر سچ کر دکھایا“ اور ان کی مناجات کا آخری کلام یہ ہے: ”الحمد للہ رب العالمین“، خداوند عالم نے شکر گزار می کو ایمان کے ساتھ ساتھ عذاب سے روکنے کا باعث قرار دیا ہے: ”اگر شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا“۔

^۱ شکر کے مراتب کو معتبر و مستند احادیث کے مضامین سے استنباط کیا جا سکتا ہے ؛ جیسے کافی، ج ۲، ص ۹۶، ح ۱۵، اور ص ۹۵، ج ۱۱، ۹۶۔

^۲ سورۃ ابراہیم، آیت ۳۴، اسی طرح ملاحظہ ہو سورۃ اعراف، آیت ۱۰ اور ۱۷، سورۃ یونس، آیت ۶۰ اور سورۃ غافر، آیت ۶۱۔

^۳ سورۃ تغابن، آیت ۱۷، اسی طرح ملاحظہ ہو سورۃ نساء آیت ۱۴۷۔

^۴ سورۃ زمر، ۷۴۔

^۵ یونس، ۱۰۔

^۶ نساء، ۱۴۷۔

شکر گزاری کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم صریحی طور پر بندوں کو اس کا حکم دیتا ہے: ”اور میرا شکر بجا لاؤ اور میرے ساتھ ناشکری نہ کرو“^۱ حضرت امام زین العابدین - کے بقول خداوند عالم کا شکر ادا کرنا انسان کو اللہ کی خاص محبت کے دائرہ میں قرار دیتا ہے: ”حقیقت میں خداوند عالم ہر محزون و غمزدہ دل اور ہر شکر گزار و قدرداں بندہ کو دوست رکھتا ہے“^۲۔ اس وجہ سے حق شناسی اور شکر گزاری خداوند عالم اور انسان کے درمیان رابطہ برقرار کرنے والے اساسی و بنیادی عناصر میں سے ہے یہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے جس کی اصل الہی نعمتوں اور برکتوں کے ادراک اور ان کی نسبت قلبی اعتراف میں پوشیدہ ہے۔

قابل ذکر بات ہے کہ ”شکر“ اپنے مجموعی مفہوم کے اعتبار سے لوگوں کی شکر گزاری بھی لوگوں کی خدمتوں کے سلسلہ میں شامل ہے اس طرح کے شکر کے سلسلہ میں اخلاق معاشرت کی بحث میں گفتگو کی جاتی ہے۔

تین۔ شکر خداوندی کا دنیوی نتیجہ: سب سے اہم دنیوی اثر جو دینی کتابوں میں شکر گزاری کے لئے بیان کیا گیا ہے، پروردگار کی نعمتوں کا زیادہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے: ”جب کہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر شکر کرو گے تو (نعمت) کو تم پر زیادہ کر دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے“^۳۔

یہ حقیقت بہت سی روایات میں بیان ہوئی ہے؛ منجملہ ان کے حضرت علی - نے فرمایا: ”خداوند عالم کسی بندہ پر شکر گزاری کا دروازہ نہیں کھولتا، اس حال میں کہ نعمت کا دروازہ اس پر بند کر دے“^۴ یہ سوال ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ آیا خداوند سبحان کی شکر گزاری بندوں کے لئے مقدور ہے؟ کیونکہ پاس گزار ہی کی توفیق اور اس کی قوت خود خدا کی ایک نعمت ہے اور دوسرے شکر کا مستلزم ہے۔

^۱ بقرہ ۱۵۲ اسی طرح ملاحظہ ہو سورۃ اعراف ۱۴۴ اور سورۃ زمر ۶۶۔
^۲ کافی، کلینی، ج ۲، ص ۹۹ ح ۳۰۔

^۳ ابراہیم ۷۔

^۴ نہج البلاغہ، حکمت ۴۳۵؛ کافی، ج ۲، ص ۹۴، ح ۲ اور ص ۹۵، ح ۹؛ امالی، ص ۵۹۔

اگر اس فریضہ کا انجام دینا انسان کے امکان سے خارج ہے، تو پھر کس طرح انسان کو اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”وہ باتیں جن کی خداوند عالم نے موسیٰ - کو وحی کی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ موسیٰ میرا شکر ایسا ادا کرو، جو میرے شایان شان ہو“ موسیٰ - نے جواب میں پوچھا: خدا یا! کس طرح تیری شکرگزاری کا حق ادا کروں جب کہ ہر طرح میری شکرگزاری خود ہی ایک دوسری نعمت ہے؟

خدا نے جواب میں فرمایا: اب (جب کہ تم نے جان لیا کہ تمہارا شکر کرنا خود ہی ایک دوسری نعمت ہے) تم نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا“، یعنی شکر الہی کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی آخری کوشش کو اس راہ میں صرف کرے، اسی کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے شایان شان شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

ب۔ نفس کا اپنی عاقبت کی طرف رجحان بعض عام اخلاقی مفاہیم انسان کے نفسانی حالات کے نظام کو اپنی عاقبت اور انجام کار کے لئے وجود میں لاتے ہیں وہ اہم ترین مفاہیم جو اس باب میں ذکر ہوئے ہیں یہ ہیں: خوف، رجاء، مایوسی، ناامیدی اور تدبیر خداوندی سے حفاظت۔ چونکہ یاس و ناامیدی ”خوف و خشیت“ کے لئے نقصان دہ اور تدبیر خداوندی سے حفاظت امید و رجاء کے لئے بلا شمار ہوتی ہے، نتیجہ کے طور پر بحث و گفتگو کا موضوع اس حصہ میں ”خوف و امید“ ہے اور دیگر مفاہیم انہیں دو عنوانوں کے تحت زیر بحث قرار پائیں گے۔

۱۔ خوف الف۔ خوف کا مفہوم: خوف یعنی مستقبل میں یقینی یا ظنی علامتوں کی بنیاد پر انسان کے لئے کسی ایسے ناگوار واقعہ کے پیش آنے کا احتمال^۲ جو فطری طور پر درد مندی اور پریشانی کا باعث ہے^۳ اس بنا پر ”خوف“، ”بزدلی“ سے اساسی فرق رکھتا ہے

^۱ کافی، کلینی، ج ۲، ص ۹۸، ص ۹۸، ج ۲۷ ملاحظہ ہو۔

^۲ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۱۶۱۔

^۳ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۷، ص ۲۴۹؛ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۰۹۔

کیونکہ ”جبن (بزدلی)“ سے مراد ہے خود کو دفاع اور انتقام وغیرہ سے ایسی جگہوں پر روکنا جہاں شرعی اور عقلی دونوں لحاظ سے اس کا اقدام کرنا جائز اور بہتر ہے۔

علماء اخلاق نے پہلی تقسیم میں خوف کو دو پسندیدہ اور ناپسندیدہ قسم میں تقسیم کیا ہے۔ ناپسند خوف وہی خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز سے خوف کھانا ہے اور خوف پسندیدہ عذاب خداوندی اور برے انجام سے خوف کھانا ہے اور حقیقت میں اپنی بری رفتار اور اعمال کے ناگوار عواقب سے خوف کھانا ہے۔ یہاں پر ہماری بحث کا موضوع پسندیدہ خوف ہے۔

ب۔ خوف کے درجات: اخلاق اسلامی کی مشہور کتابوں میں ”ورع“، ”تقویٰ“، اور ”صدق“ کو ”خوف“ کے درجات میں شمار کیا گیا ہے اس طرح سے خوف کا سب سے معمولی درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا باعث ہو کہ انسان اخلاقی ممنوعات و منہیات کے ارتکاب سے پرہیز کرے ”خوف“ کے اس درجہ کو ”ورع“ کہتے ہیں۔

اور جب خوف کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جائے اور وہ اس بات کا باعث ہو کہ انسان محرمات کے ارتکاب کے علاوہ مشکوک و مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ میں صداقت یہ ہے کہ حتیٰ بعض جائز و مباح امور کے ارتکاب سے بھی پرہیز کرے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کے ارتکاب کی راہ ہموار کر دے اور آخر کار جب انسان خدا سے شدت خوف کی وجہ سے سراپا آمادہ خدمت ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ کوئی گھر نہیں بناتا اور نہ کوئی مال ذخیرہ کرتا ہے

اور اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اسے ایک دن چھوڑ جائے گا اور کوئی مانس بھی غیر خدا کی راہ میں نہیں لیتا تو درحقیقت اس نے ”صدق“ کی وادی میں قدم رکھ دیا ہے اور اسے مرتبہ کے مالک کو صدیق کہتے ہیں اس بنا پر مقام ”صدق“ اپنے اندر تقویٰ و ورع بھی رکھتا ہے اور تقویٰ و ورع کا حامل بھی ہے البتہ ”ورع“ غفلت کے

ساتھ بھی ہے کیونکہ غفلت نفسانی شہوات و خواہشات سے پرہیز کرنے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے لیکن اس کے برعکس صادق نہیں ہے۔^۱

ج۔ خوف کی اہمیت: اولاً خدا کا خوف انسان کے لئے سعادت حاصل کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ پہلے بیان کئے گئے مباحث کی روشنی میں انسان کی سعادت پروردگار سے ملاقات اور اس کے جوار میں سکونت اختیار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ بات انس و محبت الہی کے سایہ ہی میں ممکن و میسر ہے اور وہ خود معرفت الہی پر منحصر ہے اور معرفت خود فکر کی مرہون منت ہے اور انس و محبت و ذکر پر منحصر ہے۔

فکر و ذکر الہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو دنیاوی محبت سے الگ کر لے اور دنیا سے قلبی لگاؤ کو قطع کرنے کے لئے شہوتوں اور لذتوں سے کنارہ کشی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور خوف خداوندی کی آگ لذتوں اور شہوتوں کی راہ میں ایک کارآمد اسلحہ ہے^۲ نتیجہً خوف الہی انسان کا مقصد کی طرف حرکت کرنے کا پہلا سنگ بنیاد ہے۔

ثانیاً، بہت سی آیات و روایات مختلف انداز سے خدا کے خوف کی اہمیت و منزلت پر تاکید کرتی ہیں۔ منجملہ ان کے قرآن نے خدا سے خوف کرنے والوں کو رحمت و رضوان و ہدایت کا وعدہ دیا ہے: ”ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب کا خوف رکھتے تھے ہدایت و رحمت تھی“^۳۔

”خدا ان لوگوں سے راضی و خوشنود ہے اور وہ لوگ بھی اس سے راضی و خوشنود ہیں یہ جزا اس کی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے“ اسی طرح قرآن خوف کا دعویٰ صرف حقیقی عالموں سے قبول کرتا ہے: ”خدا کے بندوں میں صرف علماء ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں“^۴۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۱۹، ۲۲۰۔ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضاء، ج ۷، ص ۲۷۰، ۲۷۱۔
^۲ ایضاً۔
^۳ اعراف ۱۵۴۔

دوسری جگہ خوف کو ایمان کے لوازم میں شمار کیا ہے: ”مومنین وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہو تو ان کے دل خوفزدہ ہوں“^۱۔
 سرانجام قرآن نے خدا ترس لوگوں سے بہشت کا وعدہ کیا ہے: ”اور رہے وہ جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ہراساں
 میں اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روک رکھا ہے، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے“^۲۔

خداوند عالم کی حضرت عیسیٰؑ سے گفتگو میں مذکور ہے: ”اے عیسیٰ! مجھ سے ڈرو اور میرے بندوں کو میری نسبت خوف دلاؤ، شاید
 گناہگار لوگ جو وہ گناہ کرتے ہیں اس سے باز آجائیں اور نتیجہ کے طور پر ہلاک نہ ہوں سوائے ان کے جو جانتے ہیں“^۳۔

د۔ خوف کے بارے میں ہوشیاری: خداوند ذوالجلال سے خوف کھانا وادی قرب الہی میں بندوں کے سلوک کے لئے ایک تازیانہ
 ہے۔ جیسا کہ اس تازیانہ کا کمزور ہونا یا تھکانا، الہی راہ کے سالکوں کے لئے بے زاد و راحلہ بنا دیتا ہے، حد سے زیادہ اس کی زیادتی
 بھی امید کی کرن کو اس کے دل میں منزل مقصود تک پہنچنے کے امکان میں خاموش کر دے گی اور حرکت کرنے کی طاقت بھی
 اس سے سلب کر لے گی۔ لہذا خداوند عالم سے خوف میں افراط کرنا رحمت الہی سے قنوط و مایوسی ہے جو خوف خدا کی عظیم آفت
 ہے۔ اور اخلاقی برائی شمار ہوتی ہے بعض ارباب لغت نے قنوط کو مایوسی کا شدید درجہ سمجھتے ہیں^۴۔

اسی بنیاد پر قرآن کریم رحمت خداوندی سے مایوسی کو محض گمراہی تصور کرتا ہے: ”کون ہے جز گمراہوں کے جو رحمت خداوندی
 سے مایوس ہوتا ہے؟“^۵ اور دوسری جگہ رحمت خداوندی سے مایوسی کو کافروں کا شیوہ تصور کرتا ہے: ”یقیناً کافروں کے سوا
 کوئی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا“^۶۔

^۱ بینہ ۸۔

^۲ فاطر ۲۸۔

^۳ انفال ۲۔ آل عمران ۱۷۵۔

^۴ نازعات ۴۰، ۴۱۔

^۵ کافی، ج ۸، ص ۱۳۸، ج ۱۰۳۔

^۶ ملاحظہ ہو ابو بلال عسکری اور نور الدین جزائری کی کتاب معجم الفروق اللغویۃ، ص ۴۳۵، ۴۳۶۔

^۷ سورہ حجر، آیت ۵۶۔ سورہ یوسف، آیت ۸۷۔

^۸ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۷، ص ۲۴۹۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۴۴۔

بہت سے موارد میں انسان کا خوف زندگی کے برے انجام اور شوم عاقبت سے ہوتا ہے؛ خوف اس بات کا کہ کہیں انسان کفر کی حالت یا خدا کے انکار یا شک و تردید کی حالت میں دنیا سے چلا جائے یا ایسے حال میں دنیا چھوڑے کہ اس کا دل خدا کی محبت اور اس کے انس سے خالی ہو، نتیجہ کے طور پر اپنے اعمال سے شرمندہ اور عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ واضح ہے کہ جو بھی ایسا خوف و ہراس دل میں رکھے گا اسی وقت سے اپنی راہ و روش اور گفتار کو بدلنا چاہے گا اور یہ وہی خدا سے خوف رکھنے کی فضیلت کا رمز ہے۔

۲۔ امید الف۔ امید کا مفہوم: ”رجاء“ (”امید“) سے مراد قلبی سکون کا احساس ہے اور وہ کسی ایسے امر کے تحقق کے انتظار کے نتیجہ میں ہے جو محبوب اور خوش آئند ہے، البتہ ایسی صورت میں جبکہ اس محبوب امر کے اکثر اسباب اور موجبات محقق و ثابت ہوں۔ لیکن جب اسباب کا وجود یا عدم معلوم نہ ہو تو ایسے انتظار کو ”تمنا“ اور ”آرزو“ کہا جاتا ہے۔

اگر امر محبوب کے وجود کے اسباب و علل فراہم نہ ہوں اور اس کے باوجود انسان اس کے تحقق کا انتظار رکھتا ہو تو ایسے انتظار کو ”فریب“ اور ”حماقت“ کہتے ہیں اور کبھی اس پر رجاء و امید کا مفہوم صادق نہیں آتا ہے ”امید“ بھی ”خوف و ہراس“ کے مانند ایسی جگہ ذکر کی جاتی ہے جہاں واقعہ کا ظاہر ہونا عام طور سے محتمل ہونہ کہ قطعی اس وجہ سے امید سورج کے طلوع یا غروب کے متعلق جس کا تحقق قطعی ہے، صحیح نہیں ہے۔

ب۔ امید کی اہمیت: قرآن و روایات میں رحمت خداوندی اور نیک انجام سے امید مختلف جہات اور اسالیب میں مورد تاکید و ترغیب واقع ہوا ہے کہ ذیل میں ان کے صرف اصلی محور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

^۱ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۷، ص ۲۴۹۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۴۴۔

۱۔ وہ آیات و روایات جو رحمت خداوندی سے اس مایوسی اور ناامیدی کی مذمت میں ہے جو ”امید“ کے مقابل ہے، وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض بیان ہو چکی ہیں۔

۲۔ وہ آیات و روایات جو بندوں کو واضح طور پر فضل خداوندی کا امیدوار بناتی ہیں اور اس کی توثیق و ترغیب کرتی ہیں؛ منجملہ ان کے یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال رسول اکرم ﷺ سے فرماتا ہے: ”عمل کرنے والے (مومنین) ان اعمال پر اعتماد نہ کریں جو میرے ثواب کے حصول کے لئے انجام دیتے ہیں، کیونکہ اگر اپنی تمام عمر میری عبادت کے لئے کوشاں ہوں اور زحمت کریں اس کے بعد بھی کوتاہی کی ہو اور میری عبادت کی کنہ و حقیقت کو کہ جس کے سبب سے وہ کرامت جو میرے نزدیک ہے اور میری بہشت کی نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، بلکہ انھیں چاہئے کہ میری رحمت پر اعتماد کریں اور میری بخشش کے امیدوار رہیں۔“۔

۳۔ قرآن و روایات میں مذکور ہے کہ فرشتے اور اللہ کے انبیاء ہمیشہ مومنین کے لئے خداوند عالم سے غفو و بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور یہ خود رحمت خداوندی سے امید رکھنے کا باعث ہے۔

قرآن میں مذکور ہے: ”فرشتے اپنے پروردگار کی حمد میں تسبیح پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں ہیں غفو و بخشش طلب کرتے ہیں“۔

۴۔ وہ آیات و روایات جو اللہ کے بے کراں غفو و مغفرت پر دلالت کرتی ہیں: ”یقیناً تمہارا رب لوگوں کی نسبت ان کے تم کے باوجود بخشنے والا ہے“^۱ اسی طرح جو کچھ پیغمبر اکرم ﷺ کی شفاعت کے بارے میں ان کی امت کی نسبت وارد ہوا ہے، یا وہ آیات و روایات جو اس بات کو بیان کرنے والی ہیں کہ جہنم صرف اور صرف کافروں کے لئے فراہم کی گئی ہے، یا مومنین کے آتش

^۱ کافی، ج ۲، ص ۷۱، ح ۱۔ ۳۔

^۲ سورہ شوری، آیت ۵۔

^۳ سورہ رعد، آیت ۶۔

(جہنم) میں ہمیشہ رہنے کی نفی کرتی ہیں، اسی طرح لگاہگاریوں کو عفو و گذشت کی درخواست میں جلدی کرنے کی دعوت دیتی ہیں یہ تمام آیات و روایات درحقیقت خداوند عالم سے امید رکھنے اور حسن عاقبت کی توثیق کرتی ہیں۔

ج۔ امید کے نقصانات: خداوند عالم کی رحمت سے امید اور نیک انجام کی توقع رکھنے سے دو لحاظ سے شدت کے ساتھ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ذیل میں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

۱۔ بغیر عمل کے امید وار ہونا: ”امید“ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ کسی خوش آئند امر کے تحقق کے انتظار کے نتیجے میں قلبی کو اس صورت میں امید واری کا نام دیا جاتا ہے کہ جب اس کے اکثر و بیشتر اسباب و علل فراہم ہوں ورنہ خوش آئند سرانجام کا انتظار بغیر اس کے اسباب کے تحقق کے ”حماقت“ اور ”غرور“ کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔

امید واری کی ایک اہم ترین مشکل درواقع جھوٹی اور بے بنیاد امیدیں ہیں، اسلام کے اخلاقی نظام میں سعادتمندی اور نیک بختی صرف عمل صالح کی راہ سے گذرتی ہے لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو بغیر کوشش اور نیک عمل کے، نیک اور اچھے انجام کی امید کے داعییدار ہیں۔

حضرت علیؑ۔ اس گروہ کو ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں خدا متواضع افراد جیسا اجر دے دیگا جب کہ تم اس کے نزدیک سرکشوں میں شمار سے ہو اور صدقہ دینے والوں کے ثواب کی آرزو رکھتے ہو جب کہ تم نعمت سے مالا مال ہو اور اسے بے چاروں اور بیوہ عورتوں پر خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہو آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی کی جزا پاتا ہے اور جو اس نے پہلے روانہ کیا ہے اسی پر وارد ہوتا ہے“۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۴۷ تا ۲۵۴۔

^۲ نہج البلاغہ، مکتوب ۲۱، اور ملاحظہ ہو خطبہ ۱۶۰، حکمت ۱۵۰ حرانی، تحف العقول، ص ۲۔ کافی، کلینی، ج ۲، ص ۶۸، ح ۵۔

۲۔ تدبیر خداوندی سے اپنے کو محفوظ سمجھنا: خداوند رحمان کی بخشش کا حد درجہ امیدوار ہونا تدبیر خداوندی (سزائے الہی) سے بے خوفی کا احساس دلانا ہے جو کہ اخلاقی رزائل میں سے ایک ہے۔ خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنا خوف الہی سے منافات رکھتا ہے، نیز تدبیر الہی سے امان کا احساس انسان کو گناہ و عصیان میں غوطہ لگانے کا آغاز ہے۔

اسی بنیاد پر انبیاء و اولیاء خود کو امن و امان میں نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ عذاب خداوندی سے خوفزدہ رہتے تھے۔ قرآن کریم تدبیر خداوندی سے امان کے احساس کی مذمت میں فرماتا ہے: ”آیا انہوں نے خود کو تدبیر خداوندی سے امان میں خیال کیا ہے؟ (باوجودیکہ) خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی خود کو تدبیر الہی سے محفوظ نہیں سمجھتا“۔

د۔ خوف ورجاء کے درمیان منابستیں: اس سلسلہ میں دورخ سے توجہ کی جاسکتی ہے: ایک قلب انسان پر ان میں سے ہر ایک کی کیفیت اور اثر کے اعتبار سے، دوسرے یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کیا مقام و منزلت اور کیا اہمیت رکھتے ہیں یعنی یہ کہ آیا امید، خوف سے زیادہ اہم چیز ہے یا اس کے عکس (خوف امید سے زیادہ اہم ہے؟)

پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف ورجاء گذشتہ مفہوم کے اعتبار سے اصل وجود میں ایک دوسرے کی نسبت لازم و ملزوم ہیں؛ کیونکہ ”خوف“ کسی ناگوار امر کے وقوع اور آئندہ ممکن الحصول چیز کے انتظار کے نتیجہ میں قلبی گھبراہٹ اور پریشانی ہے، اس وجہ سے جس طرح اس کا وقع ہونا احتمال رکھتا ہے اسی طرح اس کا وقع نہ ہونا بھی احتمال رکھتا ہے نیز جس طرح اس کا وقع ہونا ناگوار اور ناخوش آئند ہے اسی طرح اس کا وقع نہ ہونا بھی خوش آئند اور اس کے عدم کا انتظار خود ہی ماسے امید ہوگا۔ اس وجہ سے ہر امید اپنے دامن میں خوف و ہراس رکھتی ہے اور اس کے برعکس ہر خوف و ہراس بھی اپنے دامن میں امید رکھتا ہے۔

رہا اس سوال کا جواب کہ ان دونوں کا اثر انسان پر کس درجہ ہے؟ کہا جاسکتا ہے: یہ نسبت اسی اندازہ اور میزان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے اثر حرکت اور کارآمد ہونے کو کم نہ کرے، کیونکہ خوف و رجاء عمل صالح اور خداوند عالم سے تقرب کا ذریعہ ہیں، اور یہ اس وقت ثابت ہوگا جب دونوں ہی تعادل و توازن کے ساتھ (میانہ حالت پر) ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے جب دونوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس قیاس کو دو سطح میں انجام دیا جاسکتا ہے: ۱۔ فرداً فرداً افراد اور مصادیق کے اعتبار سے، ۲۔ مصادیق سے صرف نظر کر کے تنہا خوف و رجاء کی حقیقت پر غور کرتے ہوئے افراد کی نسبت ان دونوں میں سے ہر ایک کا مقدم ہونا فرد کی حالت سے وابستہ ہے۔

بعض کو ”امید“ متحرک کر دیتی ہے تو بعض کو ”خوف“ متحرک بنا دیتا ہے۔ واضح ہے کہ مناسب دوا ہر ایک کے لئے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن معین افراد و اشخاص سے قطع نظر اور خوف و رجاء کی حقیقت کے پیش نظر بعض آیات و روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر عمل خداوند رحمان پر امید کے ذریعہ انجام پائے تو اس عمل پر جو خوف کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ برتری رکھتا ہے۔ منجملہ ان کے حضرت علیؑ۔ سے نقل ہوا ہے: ”رحمت الہی کی امید خوف الہی سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ خداوند عالم سے تمہارا خوف کھانا تمہارے گناہوں سے پیدا ہوتا ہے لیکن خدا سے تمہاری امید اس کی بخشش سے پیدا ہوتی ہے، لہذا خوف تمہاری طرف سے ہے اور امید اس کی طرف سے“^۱ دعائے جوشن کبیر میں وارد ہوا ہے: ”یا من سبقت رحمۃ غضبہ“ اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

ج۔ نفس کا خود اپنی طرف رجحان نفس انسانی کے اپنی نسبت رجحان کا تعادل و توازن بعبارت دیگر اپنے کام سے متعلق صحیح جانچ پڑتال رکھنا اخلاق اسلامی میں عام مفہیم کے دوسرے گروہ کا ہدف و مقصد ہے۔ سب سے اہم وہ مفہوم جو انسانی کے اپنی نسبت

^۱ فصلت ۲۳ اور فتح ۱۲۔

^۲ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید معتزلی، ج ۲۰، ص ۳۱۹، ح ۶۶۶۔

مثبت رجحان اور صحیح جانچ پڑتال کا ذریعہ بیان کرتا ہے وہ ”انکساری“ یا ”خود شکنی“ اور ”تواضع“ ہے۔
 ۱۔ انکسار نفس نفس کی انکساری اور خود شکنی سے مراد یہ ہے کہ انسان بغیر اس کے کہ اپنا کسی غیر سے مقایہ کرے خود کو سب سے
 حقیر چھوٹا سمجھے نیز خود پسند اور اپنے آپ سے راضی نہ ہو، خود شکنی تواضع کا سرچشمہ ہے اور بغیر اس کے تواضع محقق نہیں ہوتی۔
 اس بنا پر جو کچھ تواضع کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ سب فروتنی اور خود شکنی کی فضیلت پر بھی دلالت
 کرے گا، اور شاید اسی وجہ سے آیات و روایات میں زیادہ تر ”تواضع“ کے سلسلہ میں تاکید کی گئی ہے اور انکساری نفس اور خود کو
 حقیر ٹھانے کے بارے میں کم ذکر آیا ہے۔ انکساری نفس کی فضیلت کے مختلف پہلوؤں کو جب اس کے مولع سے مقایہ کریں
 اور ان کے متضاد مفاہیم پر غور کریں تو بخوبی دریافت کر سکتے ہیں، یہ مولع درج ذیل ہیں:

پہلی نظر عُجب (خود پسندی) عُجب خود ستائی اور غرور فروتنی اور خود کو حقیر ٹھانے کے اصلی و بنیادی مولع میں سے ایک ہے،
 چونکہ خود ستائی حقیقت میں خود پسندی کی علامت اور اس کے ملحقات میں سے ہے لہذا ہم مولع کی بحث کو خود پسندی اور غرور کے
 محور پر بیان کریں گے۔

الف۔ عُجب کا مفہوم: عُجب یعنی خود کو اس کمال کی وجہ سے عظیم اور بلند سمجھنا جو وہ اپنے اندر سمجھتا ہے خواہ وہ کمال واقفا اس
 میں پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، نیز جس چیز کو وہ کمال تصور کر رہا ہے واقفا بھی کمال ہو یا نہ ہو اس وجہ سے خود پسندی میں بھی انکسار نفس
 اور فروتنی کے مانند دوسرے سے مقایہ نہیں پایا جاتا ہے اور بغیر اس کے کہ انسان اپنا دوسروں سے مقایہ کرے اپنے
 اندر پائے جانے والے واقعی یا خیالی کمال کے تصور کی وجہ سے نیز اس بات سے غفلت کے سبب کہ ہر کمال خدا کی جانب سے
 ہے، اپنے آپ پر مغرور اور راضی و خوشنود ہے اور اپنی حالت کو پسند کرتا ہے۔ بر خلاف ”کبر“ کے کہ متکبر انسان اپنے آپ

سے راضی و خوشنود ہونے کے علاوہ خود کو دوسروں سے مقابلہ کر کے اور اپنے آپ کو غیروں سے بہتر سمجھتا ہے نیز اپنے لئے دوسروں کے مقابل حق اور اہمیت و امتیاز کا قائل ہے^۱

اس بنا پر، ”کبر“ کا محقق ہونا اس بات کا مستلزم ہے کہ ”عجب“ بھی پایا جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں عجب و خود پسندی ہو وہاں کبر بھی ضروری ہو۔ کبھی انسان کی خود پسندی اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ جو اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اپنے لئے خداوند عالم سے حقوق اور مطالبات کا انتظار کرتا ہے اور اپنے لئے خدا کے نزدیک حیثیت و مرتبہ کا قائل ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ ناگوار حوادث کا وقوع اپنے لئے بعید سمجھتا ہے ایسی حالت کو ”ادلال“ کہا جاتا ہے، درحقیقت یہ حالت خود پسندی کا سب سے بڑا اور بدترین درجہ ہے^۲۔

ب۔ خود پسندی کی مذمت: قرآن کریم میں بارہا خود پسندی کی مذمت کی گئی ہے، منجملہ ان کے جنگ حنین میں مسلمانوں کی شکست کی علت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ”یقیناً خداوند رحمان نے تمہاری بہت سے موقع پر مدد کی ہے اور حنین کے روز بھی جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں فخر و ناز میں مبتلا کر دیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم دشمن کی طرف پیٹھ کر کے فرار کر گئے“^۳۔

اس آیت میں خود پسندی کا ذکر اخلاقی برائی کے عنوان سے ہوا ہے جو کہ لشکر اسلام کی شکست کا باعث بن گئی۔ پیغمبر اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد سے فرمایا: ”اے داؤد! گناہگاروں کو بشارت دے دو اور صدیقین (سچے اور پاک باز لوگوں کو) ڈراؤ۔“

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۲۱، ۳۲۲ ملاحظہ ہو۔ ۲۔ ایضاً، ص ۳۲۲۔ ۳۔ سورۃ توبہ، آیت ۲۵۔ اسی طرح ملاحظہ ہو

^۲ سورۃ حشر، آیت

^۳ سورۃ کہف، آیت ۴۰۔ اور سورۃ فاطر، آیت ۸۔

داؤد۔ نے عرض کی: گناہگاروں کو کس طرح مژدہ سناؤں اور صدیقین کو کیسے ڈراؤں؟ خدا نے فرمایا: اے داؤد! گناہگاروں کو اس بات کی خوش خبری دو کہ میں توبہ قبول کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور صدیقین کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر اترائیں نہیں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا محاسبہ کروں مگر یہ کہ وہ ہلاک ہوا۔

بے شک خود پسندی اور خود بینی اخلاق اسلامی کی رو سے نہ صرف ایک غیر اخلاقی عمل ہے بلکہ اخلاقی رذائل کی ایک شاہراہ ہے اور جو تعمیریں دینی کتابوں میں اس کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں وہ اس مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہیں^۱۔

ج۔ خود پسندی کے اسباب: اسلامی اخلاق کے عالموں نے خود پسندی کے بہت سے اسباب و عوامل ذکر کئے ہیں کہ ان میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں :

- ۱۔ جہانی بنیاد پر خود پسندی، جیسے خوبصورتی، جسم کا تناسب، اس کی صحت اور اس کا قوی ہونا، خوش آواز ہونا اور اس کے مانند۔
- ۲۔ اقتدار اور قدرت کے احساس کی بنا پر خود پسندی، جیسا کہ خداوند عالم قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کے توہم کا شکار ہو کر بولے: ”ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟“ اس طرح کی خود پسندی عام طور پر جنگ اور ظلم و ستم ایجاد کرتی ہے۔
- ۳۔ عقل و دانش، ذہانت و آگاہی اور دینی اور دنیوی امور کے بارے میں دقیق اور وسیع علم رکھنے کی بنیاد پر خود پسندی۔ اس طرح کی خود پسندی کا نتیجہ خود رائی، ہٹ دھرمی، مٹورہ سے بے نیازی کا احساس، دوسروں کو جاہل خیال کرنا اور عالموں اور دانشوروں کی باتوں کو سننے سے پرہیز کرنا ہے۔

^۱ اصول کافی، کلینی، ج ۲، ص ۳۱۴، ح ۸۔

^۲ علامہ مجلسیؒ، بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۲۲۸ تا ص ۲۳۵۔ کافی، ج ۲، ص ۳۱۳، ۳۱۴۔

^۳ سورۃ فصلت، آیت ۱۵۔

۴۔ اثناب کی وجہ سے خود پسندی یعنی با شرف نسب اور با عظمت بزرگوں کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر جیسے بنی ہاشم کی طرف منسوب ہونا اور سید ہونا یا بزرگ خاندان سے تعلق یا شاہان و سلاطین کی طرف اثناب۔ انسان کا ایسا خیال اپنے لئے لوگوں کی خدمت گذاری کی چاہت پیدا کرتا ہے۔

۵۔ اولاد غلام، قبیلہ و خاندان، رشتہ دار اور پیروی کرنے والوں کی کثرت سے اترانا، چنانچہ خداوند عالم نے کافروں کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”انہوں نے کہا ہماری دولت اور اولاد سب سے زیادہ ہے اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے“۔
۶۔ ایسی خود پسندی جو مال و دولت کی فراوانی سے پیدا ہو۔

قرآن دو مالکین باغ میں سے ایک کی زبانی نقل کرتا ہے: ”میرا مال تم سے زیادہ ہے اور افراد کے اعتبار سے بھی میں تم سے قوی ہوں“^۱ اس نے اپنے مال و متاع کو اپنی جانب سے خیال کیا اور اسے اپنی برتری کا سبب جانا خداوند عالم نے بھی جو کچھ اسے دیا تھا چھین لیا مجموعی طور پر جب بھی انسان خود کو صاحب کمال خیال کرے، خواہ جسے اس نے کمال سمجھا ہے واقعاً کمال ہو یا نہ ہو اور اس بات کو بھول جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے اور اسی کی رحمت و توفیق سے میسر ہوا ہے تو یہ امر اس کے اندر خود پسندی کا سبب بن سکتا ہے، حتیٰ اگر خدا کی عبادت اور تقویٰ سے فیضیاب ہونے اور خدا سے ڈرنے کا احساس بھی ہو۔^۲

د۔ خود پسندی کے نقصان دہ اثرات: جیسا کہ اشارہ ہوا، خود پسندی بہت سی اخلاقی برائیوں کی کنجی ہے ذیل میں ان میں سے بعض اہم ترین برائیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں :

^۱ سورہ سباء، آیت ۳۵۔

^۲ سورہ کہف، آیت ۳۴۔

^۳ ملا فیض کاشانی، محسن، المحجة البيضاء، ج ۶، ص ۲۸۲ تا ۲۸۹۔

۱۔ خود پسندی ”کبر“ کا سرچشمہ نیز اس کے علاوہ بہت سے دوسرے رذائل کا بھی منبع ہے۔ اور کبر خود بینی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا۔

۲۔ خود بینی گناہوں کے فراموش کرنے کا باعث ہے۔ اگر انسان اپنے بعض گناہوں کی طرف متوجہ بھی ہو، تو انہیں معمولی اور قابل مغفرت شمار کر کے ان کی تلافی کی کوشش نہیں کرتا۔

۳۔ خود پسند انسان خود بینی کے بالاترین مراحل میں اپنے کو بہت زیادہ خدا سے نزدیک سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو عذاب الہی سے محفوظ جانتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے اعمال کی اصلاح اور اس کے نقائص کو برطرف کرنے کی کوشش نہیں کرتا آخر کار اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔

۴۔ خود پسند انسان چونکہ خداوند عالم سے اپنے لئے کچھ مطالبات رکھتا ہے لہذا شکر گزاری اور قدر شناسی کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتا اور اللہ کی نعمتوں کی نسبت ناشکرا ہو جاتا ہے۔

۵۔ خود پسند انسان چونکہ اپنے اعمال سے خوش بین رہتا ہے اس لئے وہ اپنی کمزوری اور احتیاج کا احساس نہیں کرتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو سوال کرنے اور مشورہ سے بے نیاز سمجھتا ہے۔

۶۔ خود پسند انسان چونکہ اپنے اندر کوئی کمی اور نقص اور عیب نہیں سمجھتا، لہذا خود کو دوسروں کی نصیحت اور خیر خواہی سے بے نیاز تصور کرتا ہے اور ان کی نصیحتوں پر توجہ نہیں کرتا۔

۷۔ خود ستائی یعنی اپنی آپ تعریف کرنا خود پسندی کا ایک دوسرا اثر ہے۔ خود بین انسان کو جو بھی موقع ہاتھ لگتا ہے وہ صرف اپنی تعریف میں زبان کھولتا ہے اور جو کچھ اس سے متعلق ہے اسے اچھے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔

جب کہ آدمی کا حسن اور اس کی خوبی یہ ہے کہ خود کو نقائص، عیوب، گناہوں اور خطاؤں سے بری نہ جانے اور ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں اپنے جرم و گناہ کی معذرت کرتا رہے۔ قرآن کریم میں خود ستائی کی مذمت میں ارشاد ہوتا ہے: ”لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ خیال نہ کرو وہ اس انسان (کے حال) سے جس نے پرہیزگاری اختیار کی ہے زیادہ آگاہ ہے“^۱۔

۸۔ خود پسندی کا علاج: ہر درد کا علاج اس کے اسباب و علل کو برطرف کرنا ہے، لہذا جو انسان اپنے حسن و جمال اور جہانی صحت پر مغرور ہو گیا ہے، اسے چاہئے کہ وہ اپنے آغاز پیدائش اور اپنے انجام پر نظر کرے اور یہ جان لے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سریع الزوال اور فانی ہے۔ صاحب قدرت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک روز کی بیماری میں نابود ہو جائے گا اور ہر آن اس بات کا امکان ہے کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے واپس لے لے گا۔

صاحب علم و عقل بھی جان لے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے لہذا ممکن ہے کہ ایک معمولی حادثہ کے زیر اثر اپنے تمام علم و شعور کو کھودے اسی طرح صاحبان حب و نب بھی جان لیں کہ دوسروں کے کمال کے سبب اظہار فضیلت و بلندی عین جہالت اور بیوقوفی ہے کیونکہ خدا کی بارگاہ میں کرامت و بزرگی تقویٰ و پرہیزگاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔

۳۔ مال و دولت کے مضر اثرات کے بارے میں غور و فکر کرنا کافی ہے تاکہ دو تہذیبوں کو خود پسندی کے خواب سے بیدار کر دے۔ اہل عبادت اور تقویٰ کو بھی توجہ کرنی چاہئے کہ عبودیت کی غایت خدا کے سامنے تواضع و انکساری کے سوا کچھ نہیں ہے اور عبودیت خود بینی، خود پسندی سے میل نہیں کھاتی۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۶۵، ۳۶۶۔
^۲ سورہ نجم، آیت ۳۲۔

دوسری نظر۔ غرور

”غرور“ جو کچھ نفسانی خواہشات کے موافق ہے اس کی نسبت قلبی سکون و اطمینان نیز انسانی طبیعت کا اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ اس صفت کا سرچشمہ یا تو جہالت ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ اس وجہ سے جو شخص اوہام اور ثبات کی بنیاد پر خود کو خیر و صلاح پر تصور کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکہ کھا گیا ہے اور مغرور ہو گیا ہے، وہ اپنا اور اپنے امور کا صحیح اندازہ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جیسے کوئی حرام طریقہ سے مال حاصل کرے اور وہ اسے راہ خیر مثلاً مسجد بنانے، مدرسہ تعمیر کرنے اور بھوکوں کو سیر کرنے میں خرچ کرے اس خیال سے کہ وہ راہ خیر اور نیکی میں قدم اٹھا رہا ہے، جب کہ وہ مغرور اور دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ”غرور“ کے دو اساسی رکن ہیں :

۱۔ جہل مرکب: یعنی اس کا قلبی اعتقاد یہ ہے کہ اس کا عمل نیک ہے جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

۲۔ برخلاف اس کے کہ جو وہ ظاہر میں دعویٰ کرتا ہے اس کا اصلی سبب خیر و سعادت نہیں ہے، بلکہ خواہشات و غضب کی پیروی اور انتقام جوئی ہے۔ قرآن و روایات میں غرور کی شدت سے مذمت کی گئی ہے۔

قرآن اس سلسلہ میں انسان کو ہوشیار کرتا ہے: ”تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہرگز نہ دے اور شیطان تمہیں ہرگز مغرور (فریب خوردہ) نہ بنائے“۔

^۱ سورہ لقمان، آیت ۳۳۔ اسی طرح ملاحظہ ہو سورہ حدید، آیت ۱۴۔

دوسری جگہ غرور کا سبب دنیا دوستی اور دنیا طلبی جانتا ہے: ”دیوی زندگی مائے فربہ کے سوا کچھ اور نہیں ہے“، اگرچہ لوگوں کے تمام گروہوں میں فربہ خوردہ اور مغرور لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بعض گروہ کچھ زیادہ ہی غرور میں مبتلا ہیں یا عبارت دیگر بعض امور زیادہ تر غرور کا باعث بنتے ہیں۔

اسی وجہ سے علماء اخلاق سب سے اہم ان گروہوں کو جو غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، درج ذیل گروہ جانتے ہیں: الف۔ کفار: کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نقد آخرت کے ادھار سے بہتر ہے۔ اسی طرح دنیا کی یقینی لذت آخرت کی وعدہ شدہ لذت سے بہتر ہے۔ ب۔ فاسق اور گناہگار مومنین: کیونکہ یہ لوگ اس بہانہ سے کہ خداوند عالم عظیم اور وسیع رحمت کا مالک ہے، ان کے گناہ اس کے عفو و رحمت کے مقابل ناچیز ہیں، لہذا یقیناً رحمت خداوندی ان کے شامل حال ہوگی۔

ج۔ علماء: کیونکہ ممکن ہے کہ یہ تصور کریں کہ علم و دانش، نجات و کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہ سوچ کر اپنے علم پر عمل نہ کریں۔ د۔ مبلغین اور واعظین: کیونکہ شاید یہ گمان کریں کہ ان کی نیت لوگوں کی ہدایت ہے جب کہ وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں اور اس راہ میں خلاف واقع امور کی دین کی طرف نسبت دینے سے بھی گریز نہ کریں۔

ہ۔ اہل عبادت اور عمل: چونکہ ممکن ہے کہ حقیقت میں وہ ریا اور خود نمائی کر رہے ہوں، لیکن تصور کریں کہ ان کی غرض اللہ کی رضا اور اس کے معنوی تقرب کا حصول ہے۔

و۔ عرفان کے دعویدار افراد: کیونکہ شاید یہ تصور کریں کہ صرف اہل معرفت کا لباس پہن کر اور ان کی اصطلاحیں استعمال کر کے (بنیبر اس کے کہ وہ اپنی حقیقت اور باطن کو تبدیل کریں) سعادت و حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔

ز۔ مالدار اور ثروت مند افراد: کیونکہ یہ لوگ کبھی راہ حرام سے تحصیل کر کے لوگوں کو دکھانے کے لئے امور خیرہ میں اس کا مصرف کرتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت و نیک بختی کا ذریعہ سمجھ کر اپنے دل کو خوش رکھتے ہیں۔

۲۔ تواضع تواضع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے مقابل اپنے امتیاز اور فوقیت کا قائل نہ ہو۔ کسی انسان میں اس حالت کا وجود باعث ہوتا ہے کہ دوسروں کو بزرگ اور مکرم سمجھے^۲ تواضع کبر و تکبر کے مقابل ہے اور یہ دونوں تواضع کے لئے مانع کے عنوان سے زیر بحث واقع ہوں گے۔

ایک۔ تواضع کی اہمیت: خداوند عالم قرآن کریم میں تواضع و فروتنی کو اپنے واقعی مومن بندوں کی خصوصیات میں جاتا ہے اور فرماتا ہے: ”اور خداوند رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو روئے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل و نادان لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں“^۳ دوسری جگہ خداوند عالم پیغمبر اکرم ﷺ سے فرماتا ہے: اپنے ماننے والوں کے ساتھ خاضعاً و رخصاً رکھیں“^۴ اور ان مومنین کے لئے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے اپنے شانوں کو ان کے لئے جھکا دیجئے“^۵ حضرت امام جعفر صادق - نے فرمایا: خداوند عالم نے موسیٰ کو وحی کی: اے موسیٰ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات میں تم کو اپنے سے بات کرنے کے لئے کیوں انتخاب کیا؟ موسیٰ - نے عرض کی: خدایا! اس کی علت کیا ہے؟ خدا نے جواب دیا: ”اے موسیٰ! میں نے اپنے بندوں میں اپنے سامنے تم سے زیادہ کسی کو متواضع اور منکسر نہیں دیکھا۔ اے موسیٰ! جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رخسار کو خاک پر رکھتے ہو“^۶۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۳، ۳۳۔

^۲ ایضاً، ج ۱، ص ۳۵۸، ۳۵۹۔

^۳ سورۃ فرقان، آیت ۶۳۔ اسی طرح ملاحظہ ہو سورۃ مائدہ، آیت ۵۴۔

^۴ سورۃ شعراء، آیت ۲۱۵۔

^۵ کافی، کلینی، ج ۲، ۱۲۳، ح ۷۔

رسول خدا ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ”کیا بات ہے کہ تم میں عبادت کی شیرینی نہیں دیکھتا؟“ انہوں نے سوال کیا: عبادت کی شیرینی کیا ہے؟ فرمایا: ”عاجزی وانکاری“۔

دو۔ تواضع کی علامتیں: بعض روایات میں تواضع اور خاکسار انسان کے لئے نشانیاں بیان کی گئی ہیں اگرچہ یہ نشانیاں نمونہ کے طور پر ہیں اور اس کا مفہوم صرف انہیں نشانوں میں منحصر ہونا نہیں ہے،

انہیں نشانوں میں سے بعض درج ذیل ہیں :

۱۔ تواضع اور خاکسار انسان بیٹھنے میں بزم کے آخری حصہ میں بیٹھتا ہے^۱۔

۲۔ تواضع انسان سلام کرنے میں دوسروں پر سبقت کرتا ہے^۲۔

۳۔ جنگ و جدال سے باز رہتا ہے خواہ حق اس کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو^۳۔

۴۔ وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ اس کی پرہیزگاری کی تعریف کی جائے۔

تین۔ فروتنی کے مولن: کبر و تکبر، فخر و مباہات، تعصب، طغیانی و سرکشی، ذلت و رسوائی، فروتنی کے سب سے اہم مولن میں شمار ہوتے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے بعض کی توضیح دے رہے ہیں۔

الف) کبر: فروتنی کی راہ میں سب سے بنیادی و اساسی مانع ”کبر“ ہے۔

^۱ ورام بن ابو فراس: تنبیہ الخواطر، ج ۱، ص ۲۰۱۔

^۲ کافی، ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۹۔

^۳ علامہ مجلسی، ”بحار الانوار“، ج ۷۵، ص ۱۲۰، ح ۹۔

^۴ ایضاً، ص ۱۱۸، ح ۳۔

کبر کا مفہوم: کبریہ ہے کہ انسان عجب و خود پسندی کے نتیجے میں مقابلہ و مقایسہ کے موقع پر خود کو سب سے برتر اور بہتر خیال کرے اس وجہ سے کبر خود پسندی اور عجب کا معلول ہے (یعنی کبر عجب و خود پسندی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے) اور اس میں دوسروں سے مقایسہ پوشیدہ ہے۔ اگر خود کو بڑا اور برتر سمجھنے کی کیفیت ایک حالت کے عنوان سے فقط انسان کے اندر باطن میں پائی جائے تو اسے ”کبر“ کہتے ہیں، لیکن اگر خارجی اعمال و رفتار میں ظاہر ہو تو اسے ”تکبر“ کہتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ بیٹھنے یا کھانا کھانے سے پرہیز کرے، اور دوسروں سے سلام کا انتظار کرے اور گفتگو کرتے وقت مخاطب کی طرف نگاہ کرنے سے اجتناب کرے وغیرہ!۔

تکبر کی مذمت: خداوند عالم نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی نسبت جو اللہ کی عبادت میں تکبر کرتے ہیں، جہنم کا وعدہ دیا ہے ”اور حقیقت جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے“^۱۔

دوسری جگہ اعلان کرتا ہے کہ سرائے آخرت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو زمین میں فوقیت و برتری کے خواہاں نہ ہوں: ”اس دار آخرت کو ہم ان لوگوں سے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں فوقیت و برتری اور فساد کے طالب نہ ہوں“^۲۔

تکبر کی قسمیں: جس کی نسبت تکبر کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے تکبر کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں :

ایک۔ خداوند عالم کے مقابل تکبر کرنا: جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے: ”جو انسان اس کی پرستش سے امتناع کرے اور کبر کا اظہار کرے عنقریب ان سب کو اپنی بارگاہ میں محسور کرے گا“^۳۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۴۴۔
^۲ سورہ مومن، آیت ۶۰۔

^۳ سورہ قصص، ۸۳۔ جائیہ، ۳۷۔ اعراف، ۱۳، ۱۴۶۔ ص، ۷۳، ۷۴۔ سورہ اسراء، آیت ۳۷۔ لقمان، ۱۸۔ فرقان، ۶۳۔ نحل، ۲۹ اور ۲۳۔ غافر، آیت ۳۰، ۵۶، ۶۰۔ انعام، آیت ۹۳، سورہ زمر، آیت ۷۲۔
^۴ سورہ نساء، آیت ۱۷۲۔ سورہ مریم، آیت ۶۹۔ نحل، آیت ۲۳۔ سورہ مومنون، آیت ۴۷۔

دو۔ پیغمبر کے مقابل تکبر کرنا: پیغمبر کے مقابل تکبر اس معنی میں ہے کہ انسان اپنی شان و منزلت کو اس بات سے افضل و برتر تصور کرے کہ آنحضرت ﷺ کی دعوت اور فرامین پر گردن جھکائے۔ جیسا کہ قرآن کفار کے ایک گروہ کے بارے میں اس طرح فرماتا ہے: ”آیا ان دو بشر پر جو کہ ہمارے ہی جیسے ہیں ایمان لے آئیں۔“

تین۔ لوگوں کے مقابل تکبر: یعنی خود کو عظیم اور دوسرے لوگوں کو معمولی اور ذلیل و خوار سمجھنا ایک روایت میں اس طرح کے تکبر کو واقعی جنون سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تکبر کا علاج: علماء اخلاق نے تکبر کے علاج کے لئے علمی اور بعض علمی راہیں بتائی ہیں کہ وہ اسباب تکبر سے اجتناب یا ان کا برطرف کرنا ہے۔ چونکہ حقیقت میں تکبر کے اسباب وہی خود پسندی کے اسباب ہیں، لہذا جو کچھ خود پسندی کے علاج سے متعلق بیان کیا گیا ہے، وہی تکبر کے علاج کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔

ب) ذلت و خواری: جس طرح بزرگ طلبی اور برتری جوئی (کبر و تکبر) تواضع کے لئے مانع ہے اسی طرح ذلت و خواری بھی تواضع کے لئے مانع ہے اور عزت نفس سے بھی منافات رکھتی ہے اگر تکبر اپنی اہمیت جتانے میں افراط اور زیادتی تو ذلت و خواری بھی اس امر میں تفریط ہے^۱ اسی بنیاد پر اخلاق اسلامی میں متکبرین کے مقابل تواضع اور خاکساری کرنے کو شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کیونکہ متکبر انسان ہر طرح کی خاکساری و فروتنی کو مقابل شخص کی پستی اور خواری شمار کرتا ہے۔

^۱ شیخ صدوق، خصال، ص ۳۳۲، ح ۳۱۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۶۲۔

^۳ ورام بن ابی فراس، تنبیہ الخواطر، ج ۱، ص ۲۰۱ ملاحظہ ہو۔

تیسری فصل

موثر نفسانی صفات

د۔ نفس کی توجہ آئندہ کی نسبت اخلاق اسلامی کے مفاہیم میں سے بعض یہ ہیں جو انسان کے نفس کی توجہ کو آئندہ سے متعلق بتاتا ہے۔ سب سے پہلے آئندہ کے متعلق نفس کے پسندیدہ رجحان پھر اس کے بعد اس کے موانع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

۱۔ آئندہ کی نسبت نفس کا مطلوب رجحان یہ رجحان درج ذیل شرح کے ساتھ چند مفاہیم کے قالب میں بیان ہوگا: الف۔ حزم: حزم لغت میں محکم و استوار کام کرنے اور امور کو متقن و محکم بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے^۱۔ روایات میں بھی حزم اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے مصادیق کثرت سے بیان کئے گئے ہیں، منجملہ آج کی اصلاح، کل کا تدارک، آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، موت کے لئے آمادہ رہنا، ضد اور ہٹ دھرمی نہ کرنا، صاحبانِ نظر سے مشورہ کرنا، کسی چیز کے طے کرنے میں قاطعیت کا اظہار، مشکوک امور میں توقف کرنا، احتیاط اور عاقبت اندیشی۔ اس طرح سے آئندہ کے بارے میں غور و خوص کرنا اور دور اندیشی حزم کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے قریب و بعید مستقبل کا تدارک مطلوب صورت میں اسلام کے عالی اخلاقی فضائل میں شمار ہوتا ہے اس سے اخلاق اسلامی کی اصل کتابوں میں حزم کو چالاک^۲، ایک نوع سرمایہ اور پونجی^۳، ہمز مندی^۴ جیسے اوصاف سے یاد کیا گیا ہے اور مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف شمار کیا گیا ہے۔

(خلاصہ یہ کہ آئندہ کی نسبت نفس کی مطلوب توجہ (حزم) یہ ہے کہ پہلے اپنے کل کی حالت اور ان حوادث و واقعات کو جو آئندہ پیش آئیں گے منجملہ ان کے اپنی موت و زندگی کو نظر میں رکھے۔ دوسرے آج کی اپنی خواہشات و میلانات کو کل کی بہ نسبت آمادہ کرے۔

^۱ ابن اثیر، نہایہ، ج ۱، ص ۳۷۹۔
^۲ شیخ صدوق، خصال، ج ۲، ص ۵۰۵، ح
^۳ غرر الحکم، ح ۹۔
^۴ ایضاً، ح ۱۱۷۔

ب۔ آرزوؤں کو کم کرنا: کل ہمارے آج کی آرزوؤں کا بستر ہے، سارے انسان جس مقدار میں اپنی بقا و زندگی کے لئے آئندہ امید رکھتے ہیں اسی قدر اپنی آرزوؤں کے دائرہ کی نقشہ کشی کرتے ہیں۔ نیز کبھی کبھی آدمی کی آرزوؤں اور تمناؤں کا دامن اس کی آئندہ زندگی کے دوران کی نسبت امید کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے۔

بہر صورت یہ دونوں عامل ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اخلاق اسلامی میں کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی آرزوئیں اور اس کی امیدیں کو اس کی باقی بچی عمر کی نسبت فطری حقیقتوں اور گراں قیمت اخلاقی معیاروں کے مطابق شکل اختیار کرے ایک طرف انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی کے لئے کوئی اطمینان و ضمانت نہیں ہے اور ہر دن اور ہر آن ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دنیوی مطالبات و خواہشات اور آخرت کے لئے اپنی ضرورتوں کو انہیں واقعیتوں کی بنیاد پر استوار کرے۔

دوسری طرف اسے یاد دلاتا ہے کہ اپنی ہمت کو بلند رکھے اور اپنی انسانی منزلت کا کھانے پینے، سونے اور زودگذر لذتوں، اعتباری منصبوں نیز ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف سے جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، سودا نہ کرے۔ اخلاق اسلامی کی تاکید آرزوؤں کو کم کرنے کے سلسلہ میں اسی ہدف کی تکمیل کے پیش نظر ہے، کیونکہ علماء اخلاق کے بقول، طولانی آرزوؤں کی بنیاد دو چیزیں ہیں: ایک طولانی عمر پر اعتقاد اور دوسرے طویل مدت تک دنیوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی رغبت۔ اس بنا پر طولانی آرزوئیں ایک طرف انسان کی جہالت اور اس کی موت سے غفلت کا باعث ہیں اور دوسری طرف دنیا سے لگاؤ اور محبت کا باعث ہیں یہ دونوں نہ تنها رذیلیت ہیں، بلکہ بہت سے اخلاقی رذائل کی کنجی ہیں۔ آیات و روایات میں طولانی و دراز آرزوؤں کی مختلف انداز سے مذمت کی گئی ہے۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ص ۳۲، ۳۵۔

خداوند جبار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا: ”اے موسیٰ! دنیا میں دراز آرزوئیں نہ رکھو کہ سخت دل ہو جاؤ گے اور سخت دل انسان مجھ سے دور ہے۔“

حضرت علیؓ نے فرمایا: ”جو شخص یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اپنے دوستوں سے جدا ہو جائے گا اور خاک کے سینہ میں چھپ جائے گا اور اپنے سامنے حساب و کتاب رکھتا ہے اور جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کے کام نہیں آئے گا اور جو کچھ اس نے پہلے بھجھا ہے اس کا محتاج ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آرزوؤں کے رشتہ کو کوتاہ اور عمل کے دامن کو دراز کرے“ حضرت امام محمد باقرؑ نے بھی فرمایا ہے: ”آرزو کو کم کر کے دنیا سے رہائی کی شیرینی حاصل کرو“۔

ج۔ موت کی یاد: اسلام کے تربیتی اخلاق میں بہت کارآمد وسیلہ ہے وادی معرفت کے سالک اور محبت پروردگار کے کوچہ کے دلدادہ افراد نے موت کی یاد سے متعلق قیمتی تجربے ذکر کئے ہیں، نیز آیات و روایات میں بھی ذکر موت، تربیت اخلاقی میں ایک مفید حکمت عملی اور تدبیر کے عنوان سے مورد تاکید واقع ہوا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے: طولانی عمر سے استفادہ کرنے کا یقین دراز مدت آرزوؤں کے ارکان میں سے ہے جو کہ دنیا سے محبت اور ذخیرہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔

اخلاق اسلامی اپنے بہت سے ارشادات سے ”یاد مرگ“ کی نسبت اور اصل موت اور اس کے ناگہانی ہونے کے بارے میں دائمی نصیحت سے، ہمارے نفسانی رجحان کو کل کی نسبت ہمیں آمادہ کرتے ہے۔ ہماری کل کی زندگی کی امیدوں کی تصحیح کر کے ہمارے موقف اور ہماری رفتار کو آج کی نسبت بھی اصلاح کرتا ہے۔

حضرت امام محمد باقرؑ نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کیا: سب سے زیادہ چالاک مومنوں میں کون ہے؟ رسول خداؐ نے جواب دیا: وہ انسان جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ خود کو موت کے لئے آمادہ کرے۔

^۱ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۳۲۹، ح ۱۔

^۲ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۱۶۷، ح ۳۱۔ ۲۔ حرانی، تحف العقول، ص ۲۸۵۔

^۳ شیخ کلینی، کافی، ج ۳، ص ۲۵۸۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: جب تمہارے نفوس تمہیں خواہشات اور شہوات کی جانب کھینچیں، تو موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ موت سب سے بہتر و اعظم ہے رسول خدا ﷺ اپنے اصحاب کو موت کی یاد کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے اور فرماتے تھے: موت کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ وہ لذتوں کو درہم برہم کرنے والی اور تمہارے اور تمہارے خواہشات کے درمیان حائل چیز ہے۔^۱

د۔ بلند ہمتی: آرزوؤں کے کوتاہ کرنے اور موت کے انتظار کی ضرورت کا ذکر ہونے کے بعد ممکن ہے کہ یہ تصور پیش آئے کہ بلند آرزوؤں کا فائدہ انسان، مستقبل کے لئے سعی و کوشش کا کوئی سبب اور تدبیر، دور اندیشی اور محرک نہ رکھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طرف اگرچہ اسلام آرزوؤں کے کوتاہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو دوسری طرف انسان کی امید اور بلند ہمتی کو گراں قیمت الہی آرزوؤں اور امیدوں کی سمت موڑ دیتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ بلند ہمت افراد کی مذمت کرتا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک اخلاقی فضیلت بتاتا ہے اور بلند ہمتی کو خدا کی دوستی اور محبت کی طلب میں جانتا ہے، جیسا کہ حضرت امام زین العابدینؑ خدا سے مناجات کرتے وقت فرماتے ہیں: ”خدا یا مجھے روحانی جسم، آسمانی دل اور ایسی ہمت جو مسلسل تجھ سے وابستہ ہو اور اپنی محبت میں صادق یقین عطا فرما۔“^۲

دوسری مناجات میں بیان کرتے ہیں: اے وہ ذات! جس نے عارفین کو طول (یا عطر) مناجات سے مانوس کیا اور خائفین کو ولایت و دوستی کا لباس پہنایا، کب خوش ہوگا وہ انسان جس کی ہمت تیرے علاوہ دوسرے کی طرف متوجہ ہو اور کب وہ انسان آرام محسوس کرے گا جو تیرے علاوہ دوسرے کا عزم و ارادہ رکھتا ہے معلوم ہوا سعادت و کمال حاصل کرنے کی راستہ میں سعی و کوشش اور بلند ہمت کی اسلام میں نہایت تاکید کی گئی ہے کہ جس کا راستہ اسی دنیا سے گذرتا ہے اور بہت سے دنیاوی عطیوں سے استفادہ کرنا اور بہرہ مند ہونا اس تک پہنچنے کی شرط ہے۔

^۱ شیخ طوسی، امالی، ص ۲۸، ح ۳۱۔

^۲ صحیفہ سجادیہ، دعا ۱۹۹۔

پیغمبر اسلام ﷺ ان دونوں کے درمیان (جو بظاہر متعارض ہیں) جمع کرنے کے عنوان سے فرماتے ہیں: ”اپنی دنیا کے لئے اسی طرح کام کرو کہ گویا ہمیشہ زندہ رہو گے اور اپنی آخرت کے لئے اسی طرح کام کرو کہ گویا کل مر جاؤ گے۔“ (۲)

۲۔ مومن سب سے اہم مومن جو کل کی نسبت نفس کے مطلوب رجحان کے مقابل میں، درج ذیل میں :

الف۔ طولانی آرزوئیں: دراز آرزوئیں عام طور پر آئندہ سے متعلق انسان کو غیر واقعی تصویر دکھاتی ہیں، انسان کی دنیا سے محبت اور اس کی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہیں اور دنیاوی محبت بھی دیسوں اور سیکڑوں اخلاقی رذیلتوں کا باعث ہے جیسا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”حب الدنيا رأس كل خطيئة“، ”دنیا سے دلچسپی تمام گناہوں کی اصل و اساس ہے“، اسی بنیاد پر دراز آرزوؤں کی شدت کے ساتھ ملامت کی گئی ہے۔

قرآن کریم ایک گروہ کی مذمت میں فرماتا ہے: ”انہیں چھوڑ دو تاکہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب وہ جان لیں گے“، اسی طرح طولانی خواہشات انسان کو ”تسویف“ میں مبتلا کرتی ہیں یعنی انسان ہمیشہ پسندیدہ امور کو کل پر ٹالتا رہتا ہے۔

حضرت علی۔ اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے ہوئے اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت اندھا، بہرہ، گونگا اور بے حال بنا دیتی ہے۔ لہذا جو کچھ تمہاری عمر کا حصہ باقی بچا ہے اس میں گذشتہ کی تلافی کرو اور کل اور پرسوں نہ کہو (ٹال مٹول نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلے والے جو ہلاک ہوئے ہیں لمبی آرزوؤں اور آج اور کل کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اچانک ان تک فرمان خداوندی آپہنچا (انہیں موت آگئی) اور وہ لوگ غافل تھے“۔

^۱ ص ۲۲۸؛ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۳۹، ح ۶۔
^۲ شیخ صدوق، خصال، ج ۱، ص ۲۵، ح ۸۷؛ حرانی، تحف العقول، ص ۵۰۸۔
^۳ سورہ حجر، آیت ۳۔
^۴ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۳۶، ح ۲۳۔

ب۔ پست ہمتی: پست ہمتی انسان کو بلند مقامات اور عالی اہداف و مقاصد تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، آئندہ کے بارے میں غور و فکر اور عاقبت اندیشی کی نوبت نہیں آنے دیتی اور صرف آج کی فکر اور وقتی فائدہ حاصل کرنے کی عادی بنا دیتی ہے۔ آئندہ کی سعادت اور اس کے خوشگوار ہونے کی فکر کرنا اور ابھی سے کل کی مشکلات کا استقبال کرنا بلند ہمت اور عظیم روح کے مالک افراد کا ہنر ہے، اپنے مستقبل کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں روشن اور درخشاں دیکھنا اور ابھی سے مستقبل کے لئے چارہ اندیشی کرنا بلند ہمت افراد کی شان ہے۔

اس وجہ سے مستقبل کی نسبت اور آج سے کل کی اصلاح کے متعلق نفس کے پسندیدہ رجحان کے لئے ایک مانع کے عنوان سے پست ہمتی کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ منجملہ ان کے حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”تین چیزیں انسان کو مقامات عالیہ اور بلند اہداف تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں: پست ہمتی، عدم تدبیر، غور و فکر میں تساہلی۔“

ہ۔ دنیوی نعمتوں کی طرف نفس کا رجحان انسان کے بہت سے اعمال و رفتار دنیا کی نسبت ان کے نفسانی رجحان سے پیدا ہوتے ہیں یہ رجحان بہت سے نفسانی صفات اور ملکات کی پیدائش کا سرچشمہ ہے ایسا لگتا ہے کہ اخلاق اسلامی میں مواہب دنیوی کی نسبت نفسانی مطلوب کا رجحان زہد کے محور پر گھومتا ہے اور وہ تمام عام مفاہیم جو اس باب میں ذکر ہوئے ہیں جیسے قناعت، غنت، حرص، طمع و حسرت وغیرہ ان سب کو زہد کی بنیاد پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

زہد ایک۔ زہد کا مفہوم ارباب لغت کی نظر میں کسی چیز کی نسبت زہد اختیار کرنے کے معنی اس چیز سے اعراض اور اس سے بہت کم خوش ہونا ہے^۱ علماء اخلاق کے فرہنگ میں ”زہد“ نام ہے دنیا سے قلبی اور عملی اعتبار سے کنارہ کشی اور اعراض کرنے کا مگر اتنی ہی مقدار میں جتنی انسان کو اس کی ضرورت ہے۔

^۱ حرانی، تحف العقول، ص ۳۱۸۔

^۲ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۳۸۴؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۱۹۶ اور ص ۱۹۷۔

بجارت دیگر زند یعنی آخرت کے لئے دنیا سے روگردانی اور خدا کے علاوہ ہر چیز سے قطع رابطہ کرنا ہے اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً، زند اس شخص پر صادق آتا ہے جس کے یہاں دنیا کے تحصیل کرنے اور اس سے بہرہ مند ہونے کا امکان پایا جاتا ہو۔ دوسرے، دنیا سے روگرداں ہونا آخرت کی بہ نسبت دنیا کی پستی اور حقیر ہونے کے اعتبار سے جب بھی دنیا کا ترک کرنا امکان تحصیل نہ ہونے کی وجہ سے ہو (یعنی دنیا کی تحصیل کرنا اس کے لئے ممکن ہی نہ ہو) یا خدا کی رضایت اور تحصیل آخرت کے علاوہ کوئی اور ہدف و مقصد ہو جیسے لوگوں کی خوشنودی اور دوستی جذب کرنے کے لئے ہو یا اس کی تحصیل میں سختی اور مشقت سے فرار کرنے کی وجہ سے ہو تو اسے ”زند“ نہیں کہا جائے گا۔

دو۔ زند کی اہمیت آیات و روایات میں زند اختیار کرنے کی نسبت جو تعمیریں وارد ہوئی ہیں نیز وہ علائم جو اس نفسانی صفات کے لئے بیان کئے گئے ہیں سب کے سب اسلام کے اخلاقی نظام میں دنیا کی نسبت اس کے بلند و بالا مرتبہ کو بیان کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں زند اختیار کرنا جسم و دل کے سکون کا باعث ہے“۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے بھی فرمایا ہے: ”دنیا سے بے رغبتی اور بے توجہی آخرت کی جانب متوجہ ہونے کے لئے دل کی فراغت و سکون کا باعث ہے“۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر اکرم ﷺ اعلان فرماتے ہیں: ”دنیا سے بے توجہ ہوئے بغیر تمہارے دلوں پر ایمان کی چاشنی حرام ہے“۔

تین۔ زند کے مراتب اور درجات علماء اخلاق نے مختلف اعتباروں سے زند کے انواع اور درجات ذکر کئے ہیں، اختصار کے ساتھ ہم انہیں ذکر کر رہے ہیں۔

^۱ نزاقی، محمد مہدی، جامع السعادت، ج ۲ ص ۵۵ اور ص ۵۶۔

^۲ شیخ صدوق خصال، ص ۷۳ ح ۱۱۴۔

^۳ کافی، کلینی، ج ۲، ص ۱۶، ح ۵۔

^۴ کافی، ص ۱۲۸، ح ۲۔

۱۔ زہد کے شدت و ضعف کے اعتبار سے مراتب: زہد کو دنیا سے کنارہ کشی کی شدت و ضعف کے اعتبار سے تین درجوں تقسیم کرتے ہیں: الف۔ انسان دنیا سے روگرداں ہے اس حال میں کہ اس کی طرف مائل ہے اور حقیقت میں زحمت، مشقت اور تکلف کے ساتھ خود کو دنیا سے دور کرتا ہے۔

ب۔ انسان خواہش، رغبت اور آسانی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی طرف کوئی میلان ہو کیونکہ اس کی نظر میں دنیا اخروی لذتوں کے مقابل حقیر و پست ہے، درحقیقت اس نے ایک ایسے معاملہ کا اقدام کیا ہے جس میں معمولی اور کم اہمیت چیز کو اس سے قیمتی جنس کی امید میں چھوڑ دیا ہے لیکن اس معاملہ سے وہ راضی و خوشنود ہے۔

ج۔ زہد کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہش اور شوق سے دنیا کو ترک کرے اور کبھی کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا احساس نہ کرے۔ یعنی احساس نہ کرے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، اسی طرح جیسے کوئی ایک مشت خاک کو چھوڑ دے تاکہ یا قوت حاصل کرے، وہ کبھی احساس نہیں کرتا کہ کوئی چیز اس نے قیمتی چیز کے مقابل گنوائی ہے اور کوئی معاملہ کیا ہے۔

۲۔ زہد کے مراتب اعراض کی جانے والی چیزوں کے اعتبار سے: اس اعتبار سے زہد کے چند درجے درج ذیل بیان کئے گئے ہیں:

الف۔ محرمات سے اعراض کرنا؛ یعنی محرمات سے دوری اختیار کرنا کہ جسے ”واجب زہد“ کہتے ہیں۔

ب۔ شہوں سے اعراض کرنا اور ان کی نسبت زہد اختیار کرنا جو کہ انسان کو ارتکاب گناہ اور محرمات سے سالم رکھنے کا باعث ہیں۔

ج۔ حلال چیزوں سے ضرورت سے زیادہ مقدار کی نسبت زہد اختیار کرنا، یعنی غذا، پوشاک، رہائش، زندگی کے ساز و سامان وغیرہ میں اور ان کو حاصل کرنا کے اسباب و ذرائع جیسے مال و جاہ میں ضرورت بھر پر اکتفا کرنا۔

د۔ زہد اختیار کرنا ان تمام چیزوں کی نسبت کہ جو نفس کی لذت کا باعث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے ضرورت بھر چیزوں میں بھی اس معنی میں کہ ضروری مقدار سے فائدہ اٹھانا اور فیضیاب ہونا بھی اس کی لذت کے لئے نہ ہو، نہ یہ کہ دنیا کی ضرورت بھر چیزوں کو بھی ترک کر دے کہ اصولی طور پر ایسی چیز کا امکان ہی نہیں ہے۔ زہد کا یہ درجہ اور اس سے ماقبل تیسری قسم حلال میں زہد اختیار کرنا ہے۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”وہ لوگ مبارک و خوشحال ہیں جو خدا کے سامنے فروتنی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے لئے حلال کیا گیا ہے اس میں زہد اختیار کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ میری سیرت سے روگرداں ہوں“۔

ہ۔ جو کچھ خدا کے علاوہ ہے اس سے روگرداں ہونا، حتیٰ خود سے بھی، لیکن بعض اشیاء کی طرف بقدر ضرورت توجہ جیسے خوراک، پوشاک اور لوگوں سے معاشرت زہد کے اس درجہ سے منافات نہیں رکھتی، کیونکہ خداوند رحمان کی جانب توجہ انسان کے زندہ اور باقی رہے بغیر ممکن نہیں ہے اور انسان کی زندگی کے لئے ضروریات حیات ضروری ہیں۔

جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے: ”زہد جہنم سے برائت اور جنت کے دروازہ کی کنجی ہے اور وہ ہر اس چیز کا ترک کرنا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، دنیا کے گنوا دینے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے ترک کر دینے پر خود پسندی میں مبتلا نہ ہونا ہے“۔

حضرت علیؑ۔ زہد کی تعریف کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ”سارا زہد قرآن کے دو کلموں میں جمع ہے، خداوند سبحان نے فرمایا ہے: ”تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے چلا ہو گیا ہے اس پر افسوس نہ کرو اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس پر شادمان اور مسرور نہ ہو“ اور جو شخص گذشتہ پر افسوس نہ کرے اور آئندہ پر مسرور نہ ہو تو اس نے دو طرف سے زہد اختیار کیا ہے“۔

^۱ کافی، ج ۸، ص ۱۶۹، ح ۱۹۰۔ حرانی، تحف العقول، ص ۳۰۔ اسی طرح ملاحظہ ہو صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۴۰۰، ح ۵۸۶۱، اور تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۴۲۔

^۲ گیلانی، عبدالرزاق، مصباح الشریعہ، ص ۱۳۷۔

۳۔ زند کے مراتب اس چیز کے اعتبار سے کہ انسان جس کی طلب میں دنیا سے روگرداں ہوتا ہے: اس وجہ سے زند کے درج ذیل تین درجے ہیں:

۱۔ خدا ترس لوگوں کا زند: انسان آتش جہنم سے نجات اور اخروی عذاب سے بچنے کے لئے دنیا سے روگرداں ہوتا ہے۔

۲۔ امیدواروں کا زند: یعنی دنیا سے اس امید میں روگرداں ہونا کہ خدا کا ثواب اور جنتی نعمتیں حاصل ہوں۔

۳۔ عرفاء کا زند: نہ ہی درد و الم کی طرف توجہ رکھتا ہے تاکہ اس سے نجات طلب کرے اور نہ ہی لذتوں کی اعتناء کرتا ہے تاکہ ان سے فیضیابی کا طالب ہو۔ بلکہ صرف اور صرف خدا سے ملاقات اور اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے۔ ایسا زند صرف اہل معرفت کی شان ہے۔^۱

جو کچھ زند کی تعریف اور اس کے درجات کے سلسلہ میں کہا گیا ہے اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے مراد صرف مال و ثروت، خوراک و پوشاک نہیں ہے، کیونکہ ان تمام امور سے اعراض ایسے افراد کے لئے جو شہرت کے طالب اور پارسائی کی تعریف کو دوست رکھتے ہیں۔ بہت آسان ہو جائے گا بلکہ دنیا تمام مرتبہ و ریاست نیز وہ تمام نفسانی استناد سے جو دنیا سے ممکن ہیں سب کو شامل ہے۔ حقیقی زند یعنی مال و مرتبہ سے بے تعلق ہونا اور اس سے روگرداں ہونا ہے۔

سچا زند وہ ہے جس کی نظر میں فقر و غنا، تعریف و برائی، عزت و ذلت جو لوگوں کے نزدیک پائی جاتی ہیں، سب یکساں ہوں، اور وہ صرف محبت خداوندی اور رضائے الہی کا طالب ہو۔

چار۔ زند کے علائم زند کے بعض اہم علائم کہ جو اپنی جگہ پر خود بھی ایک عام اخلاقی مفہوم ہیں، درج ذیل ہیں:

^۱ بقرہ ۲۳۷۔
^۲ نہج البلاغہ، حکمت ۴۳۹ اسی طرح ملاحظہ ہو: کافی، ج ۲، ص ۱۲۸، ح ۴۔ شیخ صدوق، امالی، ص ۷۱۴، ح ۹۸۴۔ خصال، ص ۴۳۷، ج ۲۶۔
^۳ نراقی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۶۵ تا ص ۷۴ فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضا، ج ۷، ص ۳۵۷ تا ص ۳۶۴۔

۱۔ قناعت: عربی ادب میں بخشش کی معمولی مقدار پر راضی ہونے^۱ اور اپنے سم پر رضایت دینے کے معنی میں ہے^۲ اخلاق اسلامی کے مشہور آخذ میں ”قناعت“ ”حرص“ کے مقابل استعمال ہوئی ہے اور اس سے مراد وہ نفسانی ملکہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ضرورت بھر اموال پر راضی اور خوش رہتا ہے اور خود کو اس سے زیادہ کی تحصیل کے لئے زحمت و مشقت میں مبتلا نہیں کرتا^۳۔

قناعت کے خود بہت سے مفید علائم ہیں اور دوسری طرف بہت سے اخلاقی ردائل بلکہ حقوقی جرائم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے اسلام کے اخلاقی نظام میں اس کی ترویج و ترغیب کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: ”اور خبردار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائدار ہے“^۴۔

حضرت علیؓ۔ قناعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں: ”میں نے تو گندمی تلاش کی لیکن اسے قناعت کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا۔ لہذا قانع رہو تاکہ مالدار و تو گنر ہو جاؤ“^۵ قناعت نہ یہ کہ صرف خود اخلاقی فضیلت ہے بلکہ بہت سے اخلاقی اقدار کی حامل ہے۔ امام علیؓ رضا۔ سے جب کسی نے قناعت کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے جواب میں اس کے علائم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”قناعت اپنی ضبط نفس، عزت و بلند ی، حرص و طمع کی زحمت سے آسودہ ہونے اور دنیا پرستوں کے مقابل بندگی کا باعث ہے۔ دو انسان کے علاوہ کوئی قناعت کا راستہ طے نہیں کر سکتا ہے: ایسا عبادت گزار جو آخرت کی اجرت کا خواہاں ہے، یا ایسا بزرگ و شریف انسان جو پست لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔“^۶

^۱ ابن اثیر، نہایۃ، ج ۴، ص ۱۱۴۔

^۲ ابن منظور، لسان العرب، ج ۸، ص ۲۹۸۔

^۳ نراقی، مولیٰ محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۰۱۔

^۴ سورۃ طحہ: آیت ۱۳۱۔

^۵ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۳۹۹، ح ۹۱۔

^۶ بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۹، ح ۶۔

در حقیقت انسان دنیا میں قناعت اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رکھتا ورنہ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص و ہوس اور حسرت و یاس کی آگ میں جلتا رہے گا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے شکوہ کیا کہ روزی حاصل کرتا ہے لیکن قانع نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ کا خواہش مند رہتا ہے اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس سے میری مشکل حل ہو جائے تو حضرت نے فرمایا: ”اگر اس قدر جو تیرے لئے کافی ہو اور تجھے بے نیاز کر دے تو دنیا کی تھوڑی سی چیز بھی تجھے بے نیاز کر دے گی اور اگر جو کچھ تیرے لئے کافی ہے وہ تجھے بے نیاز نہ کر سکے تو پھر پوری دنیا بھی تجھے بے نیاز نہیں کر سکے گی“۔

لیکن کس طرح قناعت کو اختیار کیا جاسکتا ہے؟ عام طریقوں کے علاوہ بعض خاص طریقے بھی ذکر کئے گئے ہیں، منجملہ ان کے حضرت امام جعفر صادق۔ اس سلسلہ میں راہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اپنے سے کمزور تر انسان کو دیکھو اور اپنے سے مالدار تر کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ کام تمہیں اس چیز پر جو تمہارے لئے مقدر کیا گیا ہے، قانع کر دے گا“۔

۲۔ لوگوں کے اموال سے بے نیازی اور عفت: عربی ادب میں ”عفت“ ناپسند امور اور شہوتوں کے مقابل صبر و ضبط کرنے کو کہتے ہیں جنسی عفت اور کلام میں عفت کے علاوہ عربی ادب اور دینی کتابوں میں دوسروں سے اٹھار درخواست کرنے سے پرہیز کرنے کو بھی عفت کہتے ہیں۔

دنیا میں زندہ کے علام میں سے ایک علامت لوگوں کے اموال سے بے نیازی اور عفت اختیار کرنا ہے، قرآن کریم ایسے صاحبان عفت کے بارے میں فرماتا ہے: یہ صدقہ ”ان فقراء“ کے لئے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ (اپنی ضروریات زندگی

^۱ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۳۹، ح ۱۰۔

^۲ کافی، ج ۸، ص ۲۴۴، ح ۳۸۸۔

^۳ ابن فارس، مقاییس اللغۃ، ج ۴، ص ۳۔

^۴ ابن منظور، لسان العرب، ج ۹، ص ۲۵۳، ملاحظہ ہو۔

پورا کرنے کے لئے) زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ان کی جا و عفت کی بنا پر ناواقف شخص انہیں تو نگر اور مالدار خیال کرتا ہے، حالانکہ انہیں تم ان کی علامتوں سے پہچان لو گے، اصرار کے ساتھ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتے“۔

حضرت امام جعفر صادق۔ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں: ”مومن کا شرف تہجد سے اور اس کی عزت لوگوں سے اس کے بے نیاز رہنے میں ہے“۔

اور حضرت علی۔ اس بات کے بیان میں کہ لوگوں سے بے نیازی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان سے معاشرت اور راہ و رسم نہ رکھی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مغائرت نہیں رکھتی فرمایا ہے: ”تمہارے دل میں لوگوں سے بے نیازی اور ان کی ضرورت و نیاز دونوں ہی ہونی چاہیے ان کے ساتھ تمہاری نیاز اور ضرورت تمہاری نرم کلامی اور خوشروئی میں ہے اور تمہاری بے نیازی آبرو کی حفاظت اور عزت کے باقی رہنے میں ہے“۔ بے شک مالی امور میں یہ بے نیازی اور عفت زہد اور دنیا سے قطع تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

پانچ۔ زہد اختیار کرنے کے مولف انسان کی پارسائی اور زہد اختیار کرنے کے مقابل دو بنیادی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں: ایک اس کا دنیا سے محبت کرنا اور دوسرے اس سے بے فیض ہونا اور قطع رابطہ کرنا، تمام مفاہیم جیسے حرص، طمع در حقیقت دنیاوی محبت کے علائم میں شمار ہوتے ہیں اور دنیا طلبی کے نتائج کے عنوان سے مورد بحث واقع ہوتے ہیں۔

۱۔ دنیا کی محبت: زہد کا مفہوم اور اس کی اہمیت کی توضیح کے موقع پر ایک حد تک دنیا کا مفہوم بھی آشکار ہو گیا اور اس کی مذمت میں آیات و روایات بیان کی گئیں، اب دنیا طلبی کہ جو زہد اختیار کرنے سے مانع ہے اس کے علائم اختصار کے ساتھ بیان کئے جائیں گے۔

^۱ سورۃ بقرہ، آیت ۲۷۳۔
^۲ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۱۔

^۳ کافی، ج ۲، ص ۱۴۹، ح ۷۔

بے شک اسلام کے اخلاقی نظام میں دنیا ہمیشہ مذموم نہیں ہے بلکہ اہمیت اور تعریف کے قابل بھی ہے۔ دنیا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو انسان کے بہرہ مند ہونے کا باعث ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور مقاصد کی تکمیل کا باعث ہیں۔ یہ لذتیں اور استفادے ہمیشہ برے نہیں ہیں، بلکہ اچھے نتائج کے بھی حامل ہیں۔

”مذموم دنیا“ سے مراد وہ زودگذر استفادے ہیں جو نہ خود اخروی عمل صالح میں اور نہ اخروی عمل صالح کے لئے وسیلہ ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مذموم دنیا حرام طریقہ سے لذت جوئی اور عیش و عشرت اور جو حلال چیزوں سے ضرورت و لازم مقدار سے زیادہ مالا مال ہونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے^۱۔

یہ وہی دنیا ہے جس کی مذمت میں خداوند سبحان نے فرمایا ہے: ”گو ناگوں اور رنگا رنگ خواہشات کی دوستی یعنی عورتیں، اولاد، کثیر اموال سونے چاندی سے، علامت والے (تندرست) گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں یہ سب لوگوں کے لئے آراستہ کر دی گئی ہیں، (لیکن) یہ سب دنیاوی زندگی کے استفادہ کا ذریعہ ہیں“^۲۔

بعض آیات میں ہوائے نفس کے عنوان کے تحت مذموم و ناپسند دنیا سے مخالفت کی ترغیب دلائی گئی ہے قرآن اس کی حقیقت کی توضیح دیتے ہوئے فرماتا ہے: ”جان لو کہ دنیاوی زندگی در حقیقت صرف کھیل کود، تماشہ، آرائش، آپس میں فخر و مباہات اور اولاد و اموال میں زیادتی کے مقابلہ کا نام ہے“^۳۔

^۱ محمد مہدی، نراقی جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۷، ۳۵۔
^۲ آل عمران، ۱۴؛ منافقون، ۹؛ انفال، ۲۸ اور کہف ۴۷۔

^۳ نازعات، ۴۰۔

^۴ حدید، ۲۰۔

سر انجام جو اپنی دنیوی زندگی کا دنیا سے سودا کرتے ہیں، قیامت میں ان سے کہا جائے گا: ”اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو“ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیوی زندگی خرید لی ہے لہذا نہ ان کا عذاب کم ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی“۔

اس دنیا اور اس کے ناگوار علائم کے بارے میں، جو کہ دنیا و آخرت میں ہوں گے، روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ان کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ بعض میں یہ توہم ہوتا ہے کہ گویا اسلامی اخلاق میں دنیاوی چیزوں کی ہمیشہ مذمت ہی کی گئی ہے جب کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ان روایات میں سے انہیں پر اکتفا کریں گے جو زہد کی بحث میں بیان کی جا چکی ہیں۔

مدوح دنیا نام ہے اس سے اتنا ہی استفادہ کرنا جتنا اپنی بقاء، خدا کی عبودیت اور اعمال صالحہ انجام دینے کے لئے لازم ہے۔ یہ حقیقت میں تحصیل آخرت کا مقدمہ ہے۔ اس طرح کی دنیا اسلامی اخلاق میں قابل ستائش واقع ہوئی ہے اور انسانوں کو اس کی تحصیل اور اس سے بہرہ مند ہونے کی ترغیب اور توثیق دلائی گئی ہے۔ بہت سی روایات میں دنیا و آخرت کے خیر کو بہت سے نیک اعمال کے نتیجہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے^۱ بہت سی دعاؤں میں ہمیشہ اولیاء خدا کا مطلوب یہی رہا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ”مومنین کی درخواست یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”خدا یا! ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر“۔“

اس میں شک نہیں کہ خیر دنیا سے مراد وہی مدوح اور پسندیدہ دنیا ہے اس کے مصادیق کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ بعض روایات میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت علیؓ۔ مدوح اور پسندیدہ دنیا کی ستائش میں فرماتے ہیں: ”دنیا مومن کی سواری

^۱ مومنون، ۱۰۸۔

^۲ بقرہ، ۸۶۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۹۹، ح ۱۔ اور ص ۷۱، ح ۲۔ اور ج ۵، ص ۳۲۷، ج ۴
^۴ سورہ بقرہ، آیت ۲۰۱۔

ہے جس پر سوار ہو کر وہ خداوند سبحان کی طرف سفر کرتا ہے، لہذا اپنی سواریوں کو آمادہ (اصلاح) رکھو تاکہ وہ تمہیں تمہارے رب کی جانب پہنچادیں“۔

متعدد روایات میں مذکور ہے ”جو انسان اپنی معیشت اور اپنے اہل و عیال کی دنیا اصلاح کرنے کے لئے حلال طریقہ سے کوشش کرے تو وہ راہ خدا میں مجاہد کے مانند ہے“^۱ دنیا کی محبت کی نشانیاں: دنیا کی محبت کی اہم نشانیاں میں جو ایک مانع کے عنوان سے انسان کے زہد کے مقابل ہے وہ حرص و طمع ہے جس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

الف۔ دنیا کی حرص: عربی لغت میں ”حرص“ محبوب و مطلوب چیز کی طلب میں شدید خواہش و ارادہ ہوتا ہے^۲ نیکی کے حصول میں حرص کرنا مدوح اور پسندیدہ ہے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے واقعی توبہ کرنے والوں کی خصوصیات میں نیکیوں اور خیرات پر حریص ہونا جانا ہے^۳ متعدد روایات میں علم حاصل کرنے^۴، فہمست^۵، نیک اور پسندیدہ اعمال انجام دینے^۶، راہ خدا میں جہاد کرنا^۷، اخروی درجات^۸ حاصل کرنے اور ان کے مانند دوسری چیزوں میں حریص ہونے کی ستائش ہوئی ہے۔

دنیا کا حریص ہونا ناپسندیدہ صفات اور زہد کے مولع میں سے ایک مانع ہے اسی بنیاد پر متعدد آیات و روایات میں اس کی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور اس کے نقصان دہ اثرات مختلف پہلوؤں سے بیان کئے گئے ہیں۔ حریص انسان کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتا ہے حرص کا اہم ترین نمونہ روایات معصومین ۲۲ کی روشنی میں علماء و حکماء کی حرص اور محرمات کے انجام دینے کی حرص ہے۔

^۱ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۲۰، ص ۳۱۷، ح ۶۴۰۔

^۲ شیخ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۹۳، ح ۳۔ ص ۸۸، ح ۲۔ حرانی، تحف العقول، ص ۴۴۵۔

^۳ ابن منظور، لسان العرب، ج ۷، ص ۱۱۱۔ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن، ص ۲۲۷، ۲۲۸ ملاحظہ ہو۔

^۴ حرانی، تحف العقول، ص ۲۲۔

^۵ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۹۳۔ حرانی، تحف العقول، ص ۱۶۰۔

^۶ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۴ ملاحظہ ہو۔

^۷ شیخ صدوق، خصال، ص ۵۱۵، ح ۱۔

^۸ شیخ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۴ ملاحظہ ہو۔

^۹ حرانی، تحف العقول، ص ۲۸۶۔

سب سے اہم حرص کا سبب موت کو بھلا دینا اور دنیا کی محبت ہے۔ ذلت و خواری، حیا و انسانیت کو ترک کرنا، گناہوں میں ڈوب جانا، انجام و عاقبت کو تباہ و برباد کر دینا دنیا کی حرص کے اہم ترین میں سے ہیں۔ توکل، قناعت اور موت کی یاد کو دنیا کی حرص کے علاج کا بہترین وسیلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

ب۔ طمع اور لالچ: عربی لغت میں طمع کسی شے سے متعلق اشموت و خواہش نفس کے ساتھ اشتیاق کے مفہوم کو کہتے ہیں، علماء اخلاق کی نظر میں طمع سے مراد ہے لوگوں کے اموال کی خواہش اور لالچ کرنا^۱۔

حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”مومن کے لئے کتنی بری بات ہے کہ وہ ایسی چیز کی خواہش اور دلچسپی پیدا کرے جو اسے ذلیل و خوار کر دے“^۲۔

حضرت امام زین العابدین - دوسرے کی چیزوں سے انسان کی طمع کے قطع کرنے کی ترغیب و توثیق کے متعلق فرماتے ہیں: ”میں تمام خیر کو لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے قطع طمع کرنے میں دیکھتا ہوں“^۳ (یعنی اگر انسان تمام خیر کو جمع کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے چشم پوشی کرے اور اس پر نظر نہ جائے) اس وجہ سے طمع اور لالچ بہت سے اخلاقی رزائل کا سرچشمہ ہے جیسے ذلت و خواری، پستی، حد اور جلن، کینہ توزی، بدگوئی محبت دنیا کے دیگر علائم میں ایک حسرت و افسوس ہے اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو دنیا حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔

۲۔ نمود: نمود سے مراد زندگی کے لئے ضروری کسب معاش میں سستی و تفریط کرنا نیز جنسی اور تمام لذتوں سے بہرہ مند ہونے میں بے رغبتی، عدم دلچسپی اور سستی کرنا ہے^۴ جس طرح دنیا کی محبت اور اس سے دلچسپی زہد کی راہ میں مانع محسوب ہوتی ہے اسی طرح حد

^۱ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن، ص ۲۱۶۔

^۲ نراقی، مولیٰ محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۰۶۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۳۲، ح ۱۔

^۴ ایضاً، ج ۲، ص ۳۲۰، ح ۳۔

^۵ نراقی، مولیٰ محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۳، ۱۵۔

سے زیادہ ضروریات زندگی کی لازم مقدار پورا کرنے اور دنیوی مواہب اور عطیوں سے استفادہ کرنے میں سستی کرنا دنیا کی نسبت صحیح موقف کی راہ میں ایک مانع ہے۔ جو آیات و روایات مدوح اور ہندیدہ دنیا کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ سب زندگی کی ضروری چیزوں کے حصول سے متعلق سستی اور خمود کا مظاہرہ کرنے کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں۔

و۔ دوسروں کی نسبت نفس کا رجحان ہمارے خیال میں دوسروں کی نسبت انسان کے نفسانی مطلوب رجحان کو اللہ کی دوستی اور دشمنی کے محوریان کیا جاسکتا ہے ”حب فی اللہ“ اور ”بغض فی اللہ“ یہ دونوں ایسے مفاہیم ہیں جو اسلامی کتابوں کے اندر شدت کے ساتھ مورد تاکید و منع ہوئے ہیں اور دراصل دوسروں کی نسبت ہمارے دراز مدت موقف اور ہماری حکمت عملی کی تعیین کرتے ہیں۔ اسی سے اس حصہ کے مطالب انھیں دو عنوان کے تحت بیان کئے جائیں گے اور دیگر وہ تمام مفاہیم جو دوسروں سے متعلق ایک طرح سے نفسانی رجحان کو بیان کرتے ہیں ان کو ان دونوں کے توابع اور ملحقات کے عنوان سے بیان کریں گے۔

۱۔ خداوند عالم کی محبت ایک۔ دیگر دوستی کی حقیقت اور اس کے اقام علماء اخلاق نے دیگر دوستی (دوسروں کو دوست رکھنے) کے لئے چار صورتیں بتائی ہیں کہ پہلے ان کے بارے میں بیان کریں گے پھر ان کی پسند ٹھکوں کو واضح کریں گے۔

۱۔ انسان کا اپنے لئے دوسروں سے محبت کرنا نہ اس لئے کہ وہ محبوب تک رسائی کے لئے ایک راہ ہے چونکہ خود اسے قابل دوستی اور صاحب کمال و جمال محسوس کرتا ہے اور اس کے دیدار سے لذت حاصل کرتا ہے لہذا اسے دوست رکھتا ہے۔ کبھی اس طرح کی دوستی ایک قسم کی محض و باطنی ہم آہنگی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی خوبصورتی اور کمال معلوم ہو۔ اس طرح کی دوستی کے محضی اسرار کا کشف کرنا معمولی انسان کے بس سے باہر ہے، کہا گیا ہے:

پیغمبر اکرم ﷺ نے اس طرح کی دوستی کی طرف جو کہ محض ارتباط سے ہوتی ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”ارواح مثل لشکر کے ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ باہم مانوس ہوتی ہیں اور جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں“۔

اس طرح کی دیگر دوستی خداوند سبحان کی دوستی میں شمار نہیں ہوتی لیکن خود بخود مذموم اور بری بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کی نفسانی خواہشات میں سے ایک ہے لیکن اگر مذموم اور ناپسند مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہو تو خود بھی مذموم اور قابل ملامت ہو جائے گی۔
۲۔ ایسے محبوب تک رسائی کے لئے وسائل و ذرائع کے عنوان سے انسان کا دوسرے کو دوست رکھنا کہ جو اس کے لئے دنیاوی فوائد اور منافع رکھتا ہے، کیونکہ انسان ان وسائل و آلات جو اسے محبوب تک پہنچاتے ہیں عشق کرتا ہے۔ واضح ہے کہ اس طرح کی دوستی بھی خدا کی محبت شمار نہیں ہوتی۔

۳۔ دوسرے کو دوست رکھنا ایک ایسے وسیلہ کے عنوان سے جو اسے ایسے ہدف تک پہنچائے کہ وہ ہدف اس کے لئے آخرت کے مثبت فوائد کا حامل ہو، جیسے وہ محبت جو اپنے استاد سے راہ حق کا سالک رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کا ہدف سعادت اخروی کا حصول ہے اور معلم ایسا وسیلہ ہے جو اسے اس ہدف تک راہنمائی کرتا ہے۔

اسی طرح ہے وہ محبت بھی جو معلم اپنے شاگردوں سے رکھتا ہے، کیونکہ شاگردوں کے وجود کے واسطے وہ استاد کے کمال و مرتبہ تک پہنچا ہے اور اس مرتبہ کو پا کر حضرت عیسیٰؑ کے بقول ”اس کی بزرگی کا تذکرہ ملکوتِ اعظم میں ہوتا ہے“، بلکہ کلی طور پر ہر اس انسان کی دوستی جس کے علم و فن، صنعت و ہنر، کام کاج اور عمل کے ذریعہ انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے جیسے ایسے لوگوں کو

۱۔ صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۳۸۰، ح ۵۸۱۸؛ اعتقادات، ص ۴۸؛ جامع الاخبار، ص ۴۸۸، ح ۱۳۵۹؛ علل الشرائع، ص ۸۴، ح ۱۔
۲۔ ابوفراس، تنبیہ الخواطر، ج ۱، ص ۸۲۔

دوست رکھنا جو انسان کی دنیوی ضرورتوں کو فراہم کرتے ہیں تاکہ ان سے استفادہ کر کے اپنے اخروی و دنیوی اہداف تک پہنچ سکیں، بے شک یہ تمام دیگر دوستی خدا کی دوستی محبوب ہوتی ہے۔

۴۔ دوسروں سے صرف خدا کے لئے محبت کرنا، نہ اس لئے کہ اس کے علم و عمل سے فائدہ اٹھائے گا یا اسے کسی دوسرے ہدف تک پہنچنے کے لئے وسیلہ قرار دے گا، بلکہ اس لئے کہ وہ خدا سے ایک نسبت رکھتا ہے، وہ عام نسبت ہو جیسے یہ کہ وہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے یا خاص نسبت جیسے یہ کہ وہ خدا کا سچا اور واقعی دوست اور اس کا مقرب اور راہ خدا میں خدمت گزار ہے۔

اس کی محبت کی شدت کے نتائج نیز اس کے عالی مراتب سے میسر ہے کہ محبت اساسی طور پر محبوب سے متعلق تمام چیزوں تک سرایت کر جاتی ہے (یعنی انسان محبوب کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق چیزوں کو بھی دوست رکھنے لگتا ہے) خواہ رابطہ اور نسبت دور ہی کی کیوں نہ ہو۔ جیسے جو انسان کسی دوسرے سے شدید محبت کرتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی دوست رکھتا ہے جو اس کے محبوب کو دوست رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی تعریف توصیف کرتے ہیں یا اس کے محبوب کے محبوب ہیں!۔

دو۔ خدا سے محبت کرنے کی فضیلت اسلامی اخلاق میں خدا کی محبت بلند مرتبہ کی حامل ہے اور اس کی کثرت سے تاکید کی گئی ہے اور اس کے لئے دنیا اور آخرت میں بہت سے علائم بیان کئے گئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”ایک دن پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا: ”ایمان کی دسٹا ویزوں میں سے کونسی زیادہ محکم و مضبوط ہے“ انہوں نے جواب دیا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا: نماز۔ کچھ نے کہا: زکات۔ کچھ نے کہا: روزہ۔ کچھ نے کہا: حج و عمرہ اور بعض نے جہاد کو سب سے محکم خیال کیا۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ان سب کی فضیلت ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی محکم ترین نہیں ہے بلکہ محکم ترین ایمان کی دتاویز خدا کے لئے دوستی کرنا اور اسی کے لئے دشمنی کرنا، خدا کے دوستوں کو دوست رکھنا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی اور بیزاری کرنا ہے۔“^۱

حضرت امام محمد باقر - انسان کے خیر و صلاح سے استفادہ کی علامت خدا کے لئے دوستی کو جانتے تھے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: ”جب تم جاننا چاہو کہ تم میں کوئی خیر پایا جا رہا ہے تو اپنے دل کی طرف نگاہ کرو اگر خدا کی اطاعت کرنے والے کو تم نے دوست رکھا اور اہل معصیت و گناہ کو دشمن تو تم میں خیر ہے اور خدا بھی تم کو دوست رکھتا ہے لیکن اگر خدا کی اطاعت کرنے والوں کو دشمن اور خدا کی معصیت کرنے والوں کو دوست رکھا تو تم میں خیر کا وجود نہیں ہے نیز خدا بھی تمہیں دشمن رکھتا ہے، انسان (کا حساب و کتاب) اسی کے ساتھ ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے۔“^۲

آخرت میں خدا کی محبت کے علامت بارے میں حضرت امام زین العابدین - فرماتے ہیں: ”جب خداوند عالم اولین سے لے کر آخرین تک تمام انسانوں کو جمع کرے گا تو ایک آواز لگانے والا اٹھے گا اور ایسی آواز سے کہ سب سن سکیں گے آواز لگائے گا: ”کہاں میں وہ لوگ جو خدا کے لئے دوستی کرتے تھے؟“ تو لوگوں کا ایک گروہ اٹھے گا اور ان سے کہا جائے گا: بغیر حساب و کتاب کے تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ خداوند عالم سے دوستی اور دشمنی کی اہمیت و منزلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ متعدد روایات میں ایمان کی ساری حقیقت خدا کی دوستی اور دشمنی میں خلاصہ کی گئی ہے۔

^۱ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۲۵، ح ۲؛ برقی، محاسن، ج ۱، ص ۴۱۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۴۲، ح ۱۷۔
^۲ ایضاً، ج ۲، ص ۱۲۶، ح ۱۱؛ برقی، محاسن، ج ۱، ص ۴۱۰، ح ۹۳۵۔
^۳ ایضاً، ج ۲، ص ۱۲۶، ح ۸؛ برقی، محاسن، ج ۱، ص ۴۱۲، ح ۹۴۰۔

جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کا ایک صحابی آپ سے سوال کرتا ہے: ”آیا دوستی اور دشمنی ایمان میں شمار کی جائے گی؟“ امام نے جواب دیا: ”کیا ایمان دوستی اور دشمنی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟“

تین۔ خدا سے محبت کرنے کی نشانیاں ان میں سے بعض نشانیاں جو خود نفسانی صفات اور بہت سے گراں قیمت اور اہم اخلاقی نشانیاں نتائج کا سرچشمہ ہیں، درج ذیل میں :

۱۔ نصیحت اور خیر خواہی: نصیحت و خیر خواہی ”نقد“ (کینہ) اور حد (جلن) کے مقابلہ میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے دوسروں کے استفادہ کی نسبت راضی و خوشنود ہو اور ان پر بلا اور مصیبت کا نازل ہونا اس کے لئے ناگوار ہو۔ اس خیر خواہی کا لازمہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اس بات کی طرف جس میں ان کے لئے خیر و صلاح ہے ہدایت کرے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن عظیم انسان وہ ہے جو خلق کی خیر خواہی میں دوسرے افراد سے زیادہ قدم اٹھائے“۔

اسی طرح پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے: ”لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ انسان ہے جس کا دل تمام مسلمانوں کی نسبت سب سے زیادہ پاک و صاف ہو“۔ جب رسول خدا ﷺ سے لوگوں کی نصیحت اور خیر خواہی کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا

^۱ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۲۵ ح ۵۔ اسی طرح ملاحظہ ہو کافی، ص ۱۲۷ ح ۱۶؛ تفسیر عباشی، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۲۵۔

^۲ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۰۸ ح ۵۔

^۳ ایضاً، ص ۱۶۳، ح ۲۔

تو آپ نے فرمایا: ”خیر خواہ انسان کی چار علامتیں ہیں: حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنا حق دوسروں کو بخشنا، لوگوں کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنے لئے پسند کرتا ہو، حق کے واسطے کسی کے ساتھ دست درازمی نہ کرنا“۔

در اصل چاروں علامتوں کو تیسری علامت میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”انسان کی خیر خواہی میں اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتا دوسروں کو بھی اس سے روکتا ہو“۔

۲۔ مومنین سے حسن ظن: حسن ظن، انصاف، کرم و بخشش اور مروت جیسے مفاہیم کا بھی خداوند عالم کی محبت کے علائم کے عنوان سے ذکر کیا جاسکتا ہے لیکن چونکہ یہ فضیلتیں حقیقت میں نصیحت اور خیر خواہی کی نشانی میں شمار ہوتی ہے لہذا حسن ظن کی طرف اشارہ کو اس مختصر کتاب میں کافی سمجھتے ہیں مومنین سے بدگمانی کی مذمت میں قرآن کریم فرماتا ہے: ”اے صاحبان ایمان، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو کیونکہ کچھ گمان گناہ میں“۔

واضح ہے ان گمانوں سے مراد کہ جن سے اجتناب لازم ہے ناروا گمان ہیں، یعنی سوء ظن (بدگمانی)۔ اسی طرح گمان سے اجتناب کرنے سے مراد اپنی بدگمانیوں پر ترتیب اثر نہ دینا ہے۔

آیت کے استمرار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آیت صرف مومنین سے بدگمانی کی مذمت سے متعلق نہ ہو، تب بھی کم از کم ان سے بدگمانی کی مذمت اور حقیقت میں مومنین کی نسبت حسن ظن آیت کی بعض مراد ہے۔

^۱ حرانی، تحف العقول، ص ۲۰۔
^۲ اردبیلی، ابولفتح، کشف الغمہ، ج ۳، ص ۱۳۷، ۱۳۸۔

^۳ سورۃ حجرات، آیت ۱۲۔
^۴ طباطبائی، المیزان، ج ۱۸، ص ۳۲۳۔

امیر المؤمنین حضرت علی۔ مومنین سے حسن ظن رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اپنے بھائی کے عمل کو بہترین وجہ پر حل کرو اس وقت تک جب تک کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو توجیہ کی راہ بند کر دے اور جب بھی کوئی بات تمہارے برادر (ایمانی) کے دہن سے نکلے تو جب تک اسکا بہترین معنی پاؤ بدگمانی نہ کرو۔“

پیغمبر اکرم ﷺ بھی حسن ظن کے نفسانی علائم کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اپنے ایمانی بھائیوں سے حسن ظن رکھو تاکہ دل کی پاکیزگی اور صفائے نفس تک حاصل کرو“ بدگمانی کے جملہ تباہ کن اثرات میں غیبتہ اختلافات کا ظاہر ہونا، بخل حد ہے جن کو بحث کے تسلسل میں ان کے عوامل و اسباب کو بیان کریں گے۔^۲

بدگمانی ایجاد کرنے کا سب سے اہم عامل تہمت کی جگہ اور الزام کے مقام پر وقع ہونا ہے۔ حضرت علی۔ ان لوگوں کی مذمت میں جو خود کو تہمت کی جگہ قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں: ”جو شخص کسی بری جگہ اور ٹھکانہ پر رفت و آمد کرے تو وہ متم ہو جائے گا اور جو اپنے آپ کو مقام تہمت میں قرار دے تو اسے اس کو جو اس سے بدگمان ہو گیا ملامت نہیں کرنا چاہیے۔“

اپنے سے دوسروں کی بدگمانی کو دور کرنے کا طریقہ حضرت علی۔ مالک اشتر سے بیان فرماتے ہیں: ”اگر رعیت تمہارے بارے میں ظلم و ستم کا گمان کرے تو اپنے عذر کو ان کے درمیان آشکار طور پر بیان کرو اور ایسا کر کے ان کی بدگمانی دور کرو کہ اس میں تمہارے نفس کی تربیت بھی ہے اور رعیت کے ساتھ نرمی اور مدار کا اظہار بھی اور وہ عذر خواہی بھی ہے جس کے ذریعہ تم انہیں حق کی راہ پر چلانے کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہو“^۳ جی ہاں، ہمیشہ حسن ظن پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے بلکہ کبھی بے موقع اور ناپسند بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے زمانے میں حسن ظن رکھنا جب کہ ظلم و فساد حق اور خیر و صلاح پر غلبہ رکھتا ہے اپنے آپ کو

^۱ کافی ج ۲، ص ۳۶۲، ح ۳ نہج البلاغہ، حکمت ۳۶۰۔ حرانی، تحف العقول، ص ۲۷۱۔

^۲ گیلانی، عبد الرزاق، مصباح الشریعہ، ص ۴۶۴۔

^۳ الشریعہ، ص ۴۶۳ تا ۴۶۷ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۱۔ صدوق، فقیہ، ص ۴۰۹، ح ۵۸۸۹۔

^۴ نہج البلاغہ، حکمت ۱۵۹۔ شیخ صدوق، امالی، ص ۲۵۰، ح ۸۔ کراچکی، کنز الفوائد ج ۲، ص ۱۸۲۔ حرانی، تحف العقول، ص ۱۵۷ تا ۲۷۱۔

^۵ نہج البلاغہ، مکتوب ۵۳۔

دھوکہ دینے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے: ”اگر زمانہ اور اہل زمانہ پر برائی غالب آجائے اور کوئی دوسرے پر حسن ظن رکھے تو گویا اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے“^۱

دوسری جگہ دشمنوں سے حسن ظن رکھنے کی مذمت کے بارے میں مالک اشتر کو ہوشیار کرتے ہیں: صلح کے بعد اپنے دشمن سے مکمل طور پر چوکن اور ہوشیار رہنا کیونکہ دشمن کبھی کبھی اپنے آپ کو تم سے اس لئے نزدیک کرتا ہے تاکہ تمہیں غافل بنا دے لہذا دور اندیش اور محتاط رہو اور اپنے دشمن سے حسن ظن نہ رکھو“^۲۔

چار۔ خداوند سبحان سے دوستی کے موافعیاں پر خدا کی راہ میں مولع محبت سے مراد ایسے مولع میں جو خود نفسانی صفات میں سے میں اس طرح کے اہم ترین مولع، حد، حقد اور کینہ تو زمی وغیرہ ہیں۔

۱۔ حد: ارباب لغت کے نزدیک حد، اس بات کا نام ہے کہ انسان دل میں کسی شخص کی ایسی نعمت سے محرومیت کی تمنا رکھتا ہو جس کا وہ استحقاق رکھتا ہو“^۳۔

علماء اخلاق نے اس مفہوم کی مزید شرح میں زیادہ کہا ہے: حد یعنی ایسی نعمت کے زوال کی آرزو کرنا جس سے استفادہ کرنے میں مسلمان شخص کی صلاح ہے۔ اس تعریف میں دو معتبر عنصر تصور کئے گئے ہیں: اول یہ کہ انسان دل میں دوسرے انسان سے نعمت کے زوال کی تمنا رکھتا ہو اور دوسرے یہ کہ اس نعمت سے اس کا مالا مال ہونا اس کے لئے مصلحت کا حامل ہو، لیکن اگر اس کی آرزو ایسی نعمت کا رکھنا ہو جس سے دوسرا انسان مالا مال ہے تو ایسی حالت کو ”غبطہ“ اور ”منافہ“ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے: ”ان نعمتوں“ میں متاقلین کو چاہئے کہ ایک دوسرے پر سبقت کریں“^۴۔

^۱ نہج البلاغہ، حکمت ۱۱۴، اسی طرح ملاحظہ ہو کلینی کافی ج ۵، ص ۲۹۸، ج ۲؛ حرانی، تحف العقول، ص ۳۰۲۔

^۲ نہج البلاغہ، مکتوب ۵۳۔

^۳ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۱۱۶۔

^۴ سورہ مطففین، آیت ۲۶۔

اور اگر ایسی نعمت کہ مسلمان شخص کے پاس سے جس کے زوال کی تمنا رکھتا ہو اور اس کا اس شخص میں ہونا صلاح نہ ہو، مثال کے طور پر اس کے فساد اور تباہی میں مبتلا ہونے کا باعث ہو تو ایسی حالت کو ”غیرت“ کہتے ہیں اس لحاظ سے ”غبطہ“ ”منافہ“ اور غیرت“ با اہمیت نفسانی حالات ہیں اور صرف ”حد“ کہ جو دوسروں کی نصیحت اور خیر خواہی کے مقابلہ میں آتا ہے وہ اخلاق کی برائی میں شمار ہوتا ہے۔

البتہ حد اور خیر خواہی کے درمیان تشخیص یقین یا اطمینان کے ساتھ افراد کی واقعی مصلحت شناخت پر موقوف ہے اور جب بھی ایسی شناخت کا حصول ممکن نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ صرف دوسروں کی واقعی مصلحت کی تمنا پر اکتفاء کرے اور اس نعمت کی نسبت کوئی موقف نہ رکھتا ہو۔

روایات میں حد کی متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں جیسے غیبت، ثامت، دوستی کا اظہار، دشمنی کا پوشیدہ کرنا، احسان کے مقابل نا شکری اور اہلیت و شائستگی سے کم تعریف کرنا وغیرہ۔ کہ ہم اختصار کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تفصیل سے صرف نظر کرتے ہیں۔

لفظ ”حد“ قرآن کریم میں پانچ بار مختلف صورتوں میں ذکر ہوا ہے کہ سب ہی صریحی طور پر یا اشارہ کے طور پر حد کی مذمت پر دلالت کرتے ہیں۔

جیسا کہ خدا پیغمبر ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ تمام برائیوں یا مخصوص ان کے بعض خاص مصادیق جیسے حاسدین کے حد سے خدا کی پناہ مانگو: ”کہو: ”میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس نے خلق کیا ہے اس کے شر سے... اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حد کرے“۔“

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۹۲؛ فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج ۵، ص ۳۳۰۔
^۲ سورہ فلق، آیات، ۱، ۲، ۳۔

اسی طرح بارہا کافروں کو پیغمبر اکرم ﷺ، وحی اور دینی معارف جیسی نعمتوں سے مسلمانوں کے مالامال ہونے کی نسبت ان کے حد کرنے کی وجہ سے سرزنش کرتا ہے ”یا وہ ان لوگوں سے اس بات پر حد کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے“۔

۴۔ قرآن مجید کے بقول کفار مومنین سے حد کی شدت کی بنا پر آرزو کرتے ہیں کہ مومنین کو ان کے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹادیں: ”بہت سے اہل کتاب جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، اس حد کی وجہ سے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے آرزو کرتے تھے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں“۔

پیغمبر اکرم ﷺ خبر دیتے ہیں کہ خداوند عظیم نے موسیٰ سے فرمایا: ”اے عمران کے فرزند! جو کچھ میں نے لوگوں کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پر حد نہ کرو اور اس کے پیچھے اپنی نگاہ کو دراز نہ کرو اور اس کے چکر میں اپنا دل نہ ابھٹاؤ کیونکہ میری نعمت سے حد کرنے والا غمگین رہتا ہے اور جو تقسیم میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی ہے اس میں حائل ہوتا ہے لہذا جو ایسا ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں اس سے نہیں ہوں۔“

حد کے نقصان وہ اور خطرناک علائم روایات میں بیان کئے گئے ہیں، جیسے لذت کی کمی، حاسدوں کے سکون و اطمینان اور اس کی راحت و خوشی کا سلب ہونا، اس کی آہ و حسرت درد و رنج کی کثرت حتیٰ کے جہانی سلامتی اور قوت کا کھودینا، اس کے دین و ایمان کا نابود ہونا اس کے علاوہ اخروی مقامات اور سعادت کا ضائع ہو جانا۔

^۱ سورہ نساء، آیت ۵۴؛ اسی طرح ملا حظہ ہو طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۳۷۶۔

^۲ سورہ بقرہ، آیت ۱۰۹۔

^۳ کلینی کافی، ج ۲، ص ۳۰۷، ح ۶۔

علماء اخلاق نے حد کے درجات و مراتب درج ذیل عنوان سے بیان کئے ہیں :

۱۔ یہ کہ انسان دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا و آرزو دل میں رکھتا ہو، خواہ وہ نعمت اس کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ حد کی بدترین قسم ہے۔

۲۔ دوسرے سے نعمت زائل ہونے کی خواہش خود اس تک پہنچنے کیلئے۔ مثال کے طور پر وہ خاص مرتبہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور چونکہ اس کا اس مرتبہ تک پہنچنا دوسرے سے اس کے سلب پر موقوف ہے لہذا وہ اس کے دوسرے سے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ درج ذیل آیت اسی طرح کے حد کی مانعیت پر دلالت کرتی ہے: ”خبردار! جو کچھ خدا نے تم میں سے بعض کو بعض سے زیادہ دیا ہے اس کی آرزو نہ کرنا“۔

۳۔ اس نعمت کے مشابہ جو کسی دوسرے کے پاس ہے طلب کرے اور اگر خود اس نعمت تک نہ پہنچ سکے تو چاہے کہ دوسرے سے بھی سلب ہو جائے اور اگر دوسرے سے اسی نعمت کو سلب کر سکتا ہو تو اس کے لئے کوشش کرے۔

۴۔ وہی تیسری صورت اس فرق کے ساتھ کہ اس کی عقل و دین کی قوت اس بات سے مانع ہوتی ہے کہ دوسرے سے اس نعمت کے سلب کرنے کا اقدام کرے اور اپنی اس نفسانی حالت سے (یعنی دوسرے سے نعمت کے سلب کرنے کی تمنا سے) ناراض اور غمگین ہے یہ نفسانی حالت اگرچہ ناپسند ہے، لیکن عذاب خداوندی کا باعث نہیں ہوگی اور ایسے انسان کی نجات کی امید پائی جاتی ہے^۱۔

^۱ سورہ نساء، آیت ۳۱۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۹۸، ۹۹، ۱۰۰۔ زخرف، ۳۱۔

حد کے اہم عوامل و اسباب مندرجہ ذیل میں :

۱۔ نفسانی پستی اور گندگی جس کے نتیجے میں بغیر اس کے کہ کوئی خاص دشمنی اس کے اور دوسروں کے درمیان ہو دوسروں سے نعمت کے زوال پر خوش اور نعمت خداوندی سے ان کے فیضیاب ہونے پر محزون و مغموم اور دوسروں کے درد و الم، رنج و غم میں مبتلا ہونے سے خوش ہے، اگرچہ ان کے مالا مال ہونے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

۲۔ دشمنی اور بغض حد کے وسیع ترین عوامل میں سے ہے، کیونکہ خدا کے خاص دوستوں کے علاوہ تمام لوگ اپنے دشمن کے پریشانی میں مبتلا ہو جانے پر شاد و مسرور ہو جاتے ہیں۔

۳۔ ریاست طلبی اور مال و منصب سے لگاؤ، جو شخص دوست رکھتا ہے کہ اپنے فن میں منفرد جیسے شجاعت، عبادت اور اس کے مانند دوسری چیزوں میں یکتا اور قابل مدح و ستائش رہے، جب وہ اپنے لئے کوئی رقیب اور نظیر دیکھتا ہے تو اس کے لئے ناگوار ہوتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ کسی صورت اس کے رقیب سے نعمت سلب ہو جائے۔

۴۔ اہداف و مقاصد تک نہ پہنچنے کا خوف، ایسی جگہ جہاں بہت سے افراد ایک ہی ہدف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ صرف اس ہدف تک پہنچے۔

۵۔ اپنے ہم پلہ اور ہم پیشہ افراد کی برتری کا تحمل نہ کرنا، کیونکہ احساس کرتا ہے کہ اگر اس کا ہم پلہ فوقیت لے جائے گا تو اس پر فخر و مباہات کرتے ہوئے اس کی تحقیر و توہین کرے گا۔ اس بنا پر کہ سب ایک دوسرے کے برابر ہوں اور کوئی دوسرا اس پر تکبر نہ کرے، اپنے ہم پلہ سے حد کرتا ہے۔

۶۔ تکبر: حامد انسان چاہتا ہے کہ دوسروں پر بزرگی بتائے اور دوسرے لوگ اس کے پیرو اور تابع رہیں، چونکہ نعمت خداوندی سے دوسروں کا فیضیاب ہونا اس تئویش کو اس کے اندر ابھارتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بہرہ مند ہونا اس کے تہی دست ہونے

کا باعث ہو جائے، جیسا کہ کفار پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں کہتے تھے: ”کیوں یہ قرآن ان دونوں شہروں (مکہ و مدینہ) کے کسی بڑے شخص پر نازل نہیں ہوا؟“

۷۔ دوسروں کے عظیم نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توقع نہ کرنا: اور اس پر حیرت کرنا یعنی انسان کو اس لائق نہیں سمجھنا کہ اس طرح کی عظیم نعمتوں سے وہ بہرہ مند ہو، نتیجہ کے طور پر اس سے حد کرتا ہے جیسا کہ مشرکین پیغمبر سے کہتے تھے: ”تم ہمارے جیسے انسان کے سوا کچھ نہیں ہو“۔

رہا سوال یہ کہ ہم کس حد تک اپنے سے حد کو دور رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حد کبھی انسان کے قول و فعل سے غیبت اور تہمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی انسان کی رفتار و گفتار سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے سے نعمت زائل ہو جائے۔ بلاشبہ دونوں گناہ ثمار ہوتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرنا واجب و لازم ہے لیکن کبھی حد کے علائم انسان کی گفتار و کردار سے ظاہر نہیں ہوتے اور انسان بھی اپنے اندر دوسروں سے زوال نعمت کے متعلق پائی جانے والی نفسانی خواہشات کی مذمت و ملامت کرتا ہے۔ اس قسم کا حد گناہ ثمار نہیں ہوتا اور عقاب کا باعث نہیں ہے، اگرچہ اس سے مقابلہ بھی نیک اور معنوی بلندی کا باعث ہے^۲۔

۲۔ حقد اور کینہ توزی: ”حقد و کینہ“ کینہ سے مراد ہے دل میں دوسرے کی عداوت و دشمنی رکھنا اور اس کے ظاہر کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں رہنا^۳ درحقیقت حقد، وہ شتم و غضب ہے کہ جو ظاہر نہیں ہو پاتا ہے اور دل میں دب کر رہ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن موقع پا کر ظاہر ہو جائے^۴ بلاشبہ حقد نفسانی رذائل میں سے ایک رذیلہ اور خداوند سبحان سے دوستی کے موانع میں سے ایک مانع ہے۔ معصومین ۲۲۲ کے گہر بار کلمات میں کینہ توزی، اس کے علائم و اسباب اور اس سے نجات کے بارے میں بہت

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۹۹ تا ۲۰۲۔

^۲ پس ۱۵ مومنون ۳۴، ۴۸۔

^۳ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۲۱۰، ۲۱۱۔

^۴ ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۵۴۔

^۵ نراقی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۱۱۔

سے ارشادات بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت علیؓ نے حقد و کینہ توزی کی مذمت میں فرمایا ہے: لہذا اپنے دلوں میں مٹھی آتش تعصب کو خاموش کر دو اور جاہلیت کے کینوں کو نکال پھینکو کہ مسلمانوں میں اس غرور کا ہونا شیطانی خصلتوں میں سے ہے“۔

۶۔ ایک دن پیغمبر اکرم ﷺ نے لوگوں سے پوچھا: ”کیا میں تمہیں تم میں اپنے سے سب سے کم ثبات رکھنے والے انسان سے آگاہ نہ کروں؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں، فرمایا: بدگو، بے آبرو، بے حیا، بخیل، متکبر، کینہ توز، حاسد، سنگدل، ایسا انسان جس سے کوئی خیر نہیں ہوتا اور کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے“۔

حضرت علیؓ نے سہ کینہ توزی کے عوامل و اسباب کے بارے میں منقول ہے: ایسے انسان کے پاس علم بیان کرنے سے پرہیز کرو جو اس کا شوق نہیں رکھتا نیز گزشتہ مرتبہ و شرف کے بیان سے پرہیز کرو ایسے انسان کے پاس جو ماضی میں کوئی افتخار آمیز چیز نہیں رکھتا تھا اس لئے کہ یہ امر تیری نسبت اس کی کینہ توزی کا سبب ہوگا۔^۲

حقد و کینہ توزی کے علائم کے بارے میں حضرت امام حسن عسکریؑ نے فرمایا: ”لوگوں میں سب سے زیادہ رنجیدہ اور سب سے کم آسودہ کینہ توز انسان ہے“۔^۳

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”خداوند عالم ہر روز ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ آسمان پر آواز لگائے اور میرے بندوں کو نوبت دے کہ میں نے تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا اور شب قدر میں تم میں سے بعض کو بعض کا شفیق قرار دیا جزا اس انسان کے جو شراب سے افکار کرے یا اپنے مسلمان بھائی سے کینہ توزی کرے۔^۴

^۱ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۹۲۔
^۲ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۹۱، ۹۲، ۹۳۔

^۳ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۲۰، ص ۳۲۲، ح ۹۶۶ نیز ص ۳۲۷، ح ۷۴۳۔
^۴ حرانی، تحف العقول، ص ۳۶۳۔
^۵ قطب راوندی، دعوات، ص ۳۰۷، ح ۵۶۱۔

خدا کے دیوی نقصانات میں ایک یہ ہے کہ کینہ تو انسان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے احمق اور کینہ توزی سے مقابلہ اس درجہ اہم ہے کہ قرآن کریم بعض مومنین کے قول کو نقل کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں خداوند عالم سے اٹھار کرتے ہیں: ”خدا یا! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم پر سبقت رکھتے ہیں بخش دے اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کی نسبت کسی طرح بھی کینہ قرار نہ دے، خدا یا یقیناً تو رؤوف و مہربان ہے“^۱۔

وہ تمام چیزیں جو کینہ توزی کے برطرف کرنے کا سبب ہیں، ان میں سے ایک ہدیہ دینا ہے پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ہدیہ دینا دلوں سے کینوں اور کدورتوں کو دور کر دیتا ہے“^۲ اسی طرح ضیافت اور ممانداری کرنا کینہ کے برطرف ہونے کا سبب ہوتا ہے، حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”کینوں کی آگ کو گوشت اور روٹی سے دور کرو“ (مہمان نوازی کر کے اسے ختم کرو)^۳۔

دو۔ خداوند سبحان کے لئے دشمنی خداوند سبحان کے لئے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انسان کو جو خدا کے سامنے عصیان و گناہ، طغیانی و سرکشی کرتا ہے دشمن رکھے۔

البتہ جس طرح خدا کی معصیت کے درجات و مراتب میں اسی طرح خدا کے لئے دشمنی کے بھی درجات مراتب ہیں۔ خدا کے مقابل سرکشی کبھی عقیدہ کے ساتھ ہے جیسے کفر و شرک اختیار کرنا اور دین میں بدعت کرنا اور کبھی رفتار و گفتار اور کبھی قول و فعل کے ساتھ دوسروں کی اذیت و آزار سے جڑی ہوتی ہے، جیسے قتل، ضرب، زخم لگانا جھوٹی گواہی دینا۔

اور کبھی دوسروں کی اذیت و آزار کا باعث نہیں ہوتی۔ یہ قسم کبھی دوسروں کے فساد کا باعث ہوتی ہے، جیسے دوسروں کے لئے فساد کے اسباب و وسائل فراہم کرنا، اور کبھی دوسروں کے فساد کا باعث نہیں بنتی۔ یہ آخری قسم کبھی گناہ کبیرہ ہے تو کبھی گناہ

^۱ صدوق، معانی الاخبار، ص ۲۰۸، ح ۳۔

^۲ سورہ حشر، آیت ۱۰۔

^۳ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۷۳، ح ۳۴۳۔ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۱۴۳، ح ۷۔

^۴ کلینی، کافی، ج ۶، ص ۳۱۸، ح ۱۰۔

صغیرہ ہے دشمنی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے جیسے دوری اختیار کرنا، جدا ہونا، بات چیت بند کرنا، سخت کلامی کرنا، توہین و تحقیر کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے لئے برائی کی کوشش کرنا اور اس کی ضرورتوں اور آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی سعی کرنا۔

واضح ہے کہ خدا کے لئے بغض کے درجات و مراتب شدت و ضعف کے اعتبار سے خداوند سبحان کی معصیت کے مراتب و درجات کے تابع ہیں، کہ درحقیقت وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ اگر گناہگار انسان پسندیدہ صفات کا مالک ہو جیسے علم و سخاوت، تو پسندیدہ صفات کے لحاظ سے محبوب ہے لیکن خدا کی نافرمانی اور عصیان کی بنا پر مبغوض اور ناپسند ہے^۱۔

اس بنا پر بعض لوگوں سے محبت کرنا حرام اور بعض دیگر سے مکروہ اور خدا کے نزدیک ناگوار ہے یعنی ان سے بغض رکھنا واجب یا مستحب ہوگا^۲۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۸۷، ۱۸۸۔
^۲ ان موارد کی مزید معلومات کے لئے رجوع کیجئے سورۃ مجادلہ، آیت ۲۲۔ سورۃ ممتحنہ، آیت ۱، ۸، ۹ سورۃ آل عمران، آیت ۱۱۹۔ سورۃ ہود، آیت ۱۱۳۔ صفات الشیعہ، ص ۸۵، ج ۹۔ صدوق، امالی، ص ۷۰۲ ج ۹۶۰۔ مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۳۷، ج ۴۔ ص ۷۴، ۱۹۷، ج ۳۱۔ اور ج ۹۶، ص ۲۳۷، ج ۳۔ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۲۶، ج ۱۱، ص ۵، ج ۱۰۸، ج ۱۲۔ ابن ابی فراس، تنبیہ الخواطر، ج ۱، ص ۷۲۔ شعیری، جامع الاخبار، ص ۴۲۸، ج ۱۱۹۸؛ صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۱۷، ج ۴، ص ۵۹۰۷؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۸۷۔

چوتھی فصل

مؤثر نفسانی صفات نفس کو قابو میں رکھنے والے رجحان

نفس کو قابو میں رکھنے والے رجحان سے مراد وہ نفسانی صفات اور ملکات ہیں جو بہت سے اخلاقی رذائل سے روکنے کا کردار ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف متعدد اخلاقی فضیلتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں، اس قسم میں ممتاز نفسانی صفات درج ذیل ہیں :

۱۔ **نفس کی قوت** ایک ایسا نفسانی ملکہ ہے جو انسان کو اس بات کی قدرت بخشتا ہے کہ پیش آنے والے حوادث خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں آسانی سے تحمل کر سکے۔ قوت نفس کی فضیلت و عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ”عزت خدا، پیغمبر خدا ﷺ اور مومنین ہی کے لئے ہے“۔

حضرت امام جعفر صادق۔ نے اس سلسلہ میں فرمایا: ”خداوند عالم نے مومنین کے تمام امور اس کے حوالے کر رکھے ہیں، لیکن اس نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دے۔ آیا خداوند عالم کا یہ کلام نہیں دیکھتے کہ اس نے فرمایا ہے: ”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ (عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین ہی مخصوص ہے) لہذا سزاوار ہے کہ مومن با عزت ہو، ذلیل نہ ہو“۔^۱

ایک **قوت نفس** کے فوائد نفسانی قوت و قدرت، نفس پر بہت سے سود مند و مفید اثرات و نتائج چھوڑتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک خود بھی نفسانی ملکہ اس کے مقابلہ نفس کیضعیف ہونے سے بہت سے اخلاقی رذائل مرتب ہوتے ہیں۔ ذیل میں انسان کی روحی عظمت فوائد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

^۱ سورہ منافقون، آیت ۸۔

^۲ کلینی، کافی، ج ۲۔

الف۔ ثبات اور اطمینان (عدم اضطراب) : ثبات ایک ایسا نفسانی ملکہ ہے جو انسان کو اس بات کی قدرت عطا کرتا ہے کہ خطروں میں پڑ کر مشکلات اور رنج و الم کی سختیوں کا خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مقابلہ کرے، بغیر اس کے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شکستگی پیدا ہو۔ اس کے مقابل مشکلات و خطرات کے وقت اضطراب نہ تزلزل ہے۔

ثبات و پایداری کے گونا گوں مظاہر پائے جاتے ہیں کہ ان میں سب سے نمایاں شکوک و شبہات کے مقابل ایمان میں پایداری اور ثبات ہے۔ قرآن کریم اس سلسلہ میں فرماتا ہے: ”خداوند عالم صاحبان ایمان کو دنیوی اور اخروی زندگی میں محکم و استوار سخن سے ثابت و پائدار بناتا ہے“^۱۔

واضح ہے کہ ایمان میں ثبات اور عدم تزلزل تمام اہم نفسانی رجحانات کی پایداری و ثبات کا مقدمہ ہے۔ یہ امر خود بھی عمل صالح انجام دینے میں پایداری و ثبات کا باعث ہوگا۔ ثبات و پایداری معرفت کا نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ روح کی قوت و عظمت کا بھی نتیجہ ہے جو کہ اہم نفسانی فضائل میں سے ایک ہے^۲۔

ب۔ بلند ہمتی: یعنی کمال و سعادت کے حصول اور عالی ترین امور تک پہنچنے کے لئے اس طرح سے کوشش کرنا کہ ان تک پہنچنے کی راہ میں دنیوی نفع و نقصان کی طرف توجہ نہیں دے۔ بلند ہمت افراد کو دنیوی منافع شاد و مسرور اور اس کے نقصانات غمگین و محزون نہیں کرتے حتیٰ کہ بلند اہداف تک پہنچنے میں موت اور قتل کئے جانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔

اس کے مد مقابل کوتاہی اور پست ہمتی ہے کہ پست ہمت شخص بلند اہداف کی طلب میں کوتاہی کرتا اور صرف پست اور معمولی امور پر قناعت کرتا ہے یہ نفسانی صفت خود ہی روح کی عظمت و قوت کا نتیجہ ہے اور بلاشبہ نفسانی فضائل میں سے ایک ہے، کیونکہ قابل قدر

^۱ سورۃ ابراہیم، آیت ۲۷۔

^۲۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۶۲۔

اور بلند انسانی اہداف تک رسائی بلند ہمتی اور عظیم جد و جہد کے بغیر میسر نہیں ہے، شہامت (شجاعت) جو کہ خود ایک با اہمیت نفسانی ملکہ ہے، اسے بلند ہمتی کے مصداق میں شمار کیا گیا ہے۔

ج۔ غیرت و حمیت: یعنی جس چیز کی حفاظت لازم ہے اس کی پاسداری و محافظت کی کوشش کرنا، یہ حالت روح و شہامت کی قوت و عظمت کے نتائج میں سے ایک ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے: ”خداوند تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو دوست رکھتا ہے اس کی غیرت مندی ہی ہے کہ اس نے برائیوں کو خواہ ظاہر ہوں یا پناہاں، حرام کیا ہے“۔^۱ حضرت علیؑ نے بھی فرمایا ہے: ”نسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے.... اور اس کی دلیری اس کے ننگ رکھنے کے بقدر ہے (پستیوں اور رذالتوں کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے)، اور اس کی پاکدامنی اس کی غیرت کے بقدر ہے“۔^۲ علماء اخلاق نے غیرت کے متعدد مقامات اور موارد ذکر کئے ہیں اور چونکہ بعض اخلاقی نصوص اس کے خاص موارد کی طرف ناظر ہیں لہذا بہتر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو انحصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

۱۔ دین میں غیرت: دین میں غیرت کا لازمہ یہ ہے کہ بدعتوں اور اہانتوں کے مقابل دین کے تحفظ کی کوشش کریں، اور شبہ ایجاد ہونے کی صورت میں اس کا شائبہ انداز میں دفاع کریں۔ دین کے احکام کی نشر و اشاعت کے لئے میں کوشاں رہیں اور امر بہ معروف و نہی عن المنکر کرنے میں تساہلی سے کام نہ لیں۔

۲۔ ناموس کے لئے غیرت: اسلام کے اخلاقی نصوص میں مردوں کو ایسی غیرت مندی کی طرف شدت کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے اور ان کا یہ فریضہ بیان کیا گیا ہے اور جو انسان ایسی غیرت کا مالک نہیں ہے اس کی سختی کے ساتھ مذمت ہوئی ہے۔

^۱ ایضاً، ج ۱، ص ۲۶۳، ۲۶۴۔
^۲ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۵۳۵، ح ۱۔
^۳ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۵۳۷، ح ۸۔

حضرت امام جعفر صادق - نے فرمایا: ”بے حس اور بے غیرت مردوں پر بہشت حرام کر دی گئی ہے۔“ -

اور پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”بہشت کی خوشبو پانچ سو سالہ راہ کے فاصلہ سے انسان کے مٹام تک پہنچے گی لیکن نا خلف اولاد اور بے حس و بے غیرت انسان اسے سونگھ نہیں سکتا۔“ -

امام محمد باقر - نقل کرتے ہیں: اسیروں کے ایک گروہ کو رسول خدا ﷺ کے پاس لایا گیا تو پیغمبر ﷺ نے دستور دیا کہ ان کے درمیان ایک شخص کو آزاد اور باقی کو قتل کر دیا جائے۔ آزاد شدہ شخص نے سوال کیا: آپ نے مجھے کیوں آزاد کر دیا؟ پیغمبر اکرم ﷺ نے جواب دیا: جبرئیل نے خدا کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ تم میں پانچ ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جنہیں خدا اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے اپنی ناموس کے سلسلہ میں غیرت مند، جود و سخا، خوش اخلاقی، قول میں صداقت اور شجاعت۔

وہ انسان اس بات کے مستحق ہی مسلمان ہو گیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ ایک غزوہ میں درجہ شہادت پر بھی فائز ہوا۔“ -

یہ بات مٹھی نہ رہے کہ ناموس کے سلسلہ میں حد سے زیادہ غیرت دکھانا ہرگز پسندیدہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات فساد کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ غیرت کا مقام وہاں ہے جہاں حرام کے ارتکاب کا یقین ہو یا انسان کو مقام تہمت و بدگمانی میں وقع ہونے کا خطرہ ہو۔ حضرت علی - اپنے فرزند امام حسن - کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بے جا غیرت سے پرہیز کرو کہ یہ چیز صحیح و سالم عورت کو بیمار بنا دے گی اور پاکدامن کو بدگمانی (اور گناہ کی فکر) میں ڈال دے گی۔“ -

^۱ نہج البلاغہ، حکمت ۴۷، ۳۰۵۔

^۲ صدوق، فقیہ، ج ۳، ص ۴۴۴، ح ۴۵۴۲۔

^۳ حر عاملی، وسائل الشیعہ، ج ۲۰، ص ۱۵۵۔

^۴ نہج البلاغہ، مکتوب ۳۱۔

۳۔ اولاد کے سلسلہ میں غیرت: اولاد کے سلسلہ میں غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آغاز طفولیت سے ہی ان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے حلال راستوں سے کوشش کرے۔ ان کی صحیح تربیت کرنے کے لئے کوشاں رہے اور ایسے خطرات سے اولاد کی حفاظت کرے جو ان کی جسمانی یا اخلاقی صحت و سلامتی کے لئے چیلنج ہوں۔

۴۔ مال کے سلسلہ میں غیرت: اس میں کوئی شک نہیں کہ مال دنیا میں انسان کی بقا کا ضامن نیز علم و عمل اور اخروی سعادت کی تحصیل کا وسیلہ و مقدمہ ہے۔ اس وجہ سے ہر عاقل پر لازم ہے کہ اس کی تحصیل کے لئے جائز و مشروع راستوں سے کوشش کرے اور اس کی محافظت و نگہداری کے سلسلہ میں اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے۔

مال کے متعلق غیرت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے علاوہ کسی اور راہ میں ضایع نہ کرے، خود نمائی اور دکھاوے میں خرچ نہ کر ڈالے، اسے بے نیازوں کے حوالے نہ کر دے، اس کے خرچ کرنے اور بخشش کرنے کے سلسلہ میں اسراف کا راستہ نہ اپنائے۔

د۔ وقار اور قلبی سکون: اخلاقی لغت میں ”وقار“ رفتار و گفتار اور حرکات میں پائے جانے والے سکون و اطمینان کا نام ہے۔ اس وجہ سے ”وقار“ ایک ایسا عام مفہوم ہے جو ”تہائی“ اور ”توقف“ دونوں کو شامل ہوتا ہے؛ اس لئے کہ ”توقف“ ہر طرح کے اقدام سے پہلے لمحہ فکریہ اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہے تاکہ اس اقدام کا درست ہونا انسان پر آشکار ہو جائے۔ ”تہائی“، گفتار و رفتار کے شروع ہونے کے بعد ذہنی سکون و اطمینان کا نام ہے تاکہ امور کو شائستگی کے ساتھ مرحلہ انجام تک پہنچا سکے۔

وقار اور قلبی اطمینان و سکون کے درمیان نسبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان رفتار و گفتار میں زحمت و تکلف

کے ساتھ سکون کو حاکم قرار دے تو ایسے انسان کو باوقار کہتے ہیں، لیکن قلبی سکون و اطمینان اس وقت حاصل ہوگا جب سکون ایک صفت اور ملکہ کی صورت میں نفس کے اندر موجود ہو۔ ب عبارت دیگر وقار ظاہری سکون اور سکینہ باطنی سکون کو کہتے ہیں۔^۱

رسول خدا ﷺ وقار کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اسلام عریاں ہے اور اس کا لباس حیا اور اس کا زیور وقار ہے۔“^۲

حضرت علیؓ پر ہیزگاروں کی خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وہ لوگ زلزلوں (سختیوں) میں ہیں۔“^۳۔ حضرت امام جعفر صادقؓ۔ اس گراں قیمت صفت کی تحصیل کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”طلب علم کی کوشش کرو اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو حلم و وقار سے آراستہ کرو۔“^۴

قرآن قلبی سکون و اطمینان کو مومنین کے صفات میں شمار کرتا ہے اور اس کی تحصیل کی راہ خداوند عالم کی یاد کو جاتا ہے۔ ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل یاد الہی سے مطمئن ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد الہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“^۵

خداوند عالم متعدد مقامات پر اعلان کرتا ہے کہ ہم نے سکون و اطمینان کو پیغمبر اکرم ﷺ اور مومنین کے دلوں پر نازل فرمایا ہے۔ ”وہ ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کریں۔“^۶

^۱ جامع السعادات، ص ۲۷۹، ۲۸۰۔ ابو بلال عسکری؛ معجم الفروق اللغۃ، ص ۲۸۰؛ المیزان، طباطبائی، ج ۹، ص ۲۲۷ تا ۲۲۳۔ اور ج ۲، ص ۲۸۹ تا ۲۹۱۔

کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۶، ح ۲۔

^۳ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۹۳۔ اسی طرح ملاحظہ ہو: صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۳۵۴، ح ۵۷۶۲۔

^۴ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۶، ح ۱۔

^۵۔ سورہ رعد، آیت ۲۸۔

^۶ سورہ فتح، آیت ۴، نیز ملاحظہ ہو آیات ۱۸، ۲۶؛ طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۸۹ تا ۲۹۱ اور ج ۹، ص ۲۲۳ تا ۲۲۷۔

واضح ترین اسباب و علل جو وقار کے حصول کے لئے روایات میں بیان ہوئے ہیں مندرجہ ذیل میں :

۱۔ خداوند عالم کی بندگی: حضرت علیؑ۔ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: جو شخص خاندان اور قبیلہ کے بغیر عزت، سلطنت کے بغیر ہیئت مال کے بغیر بے نیازی اور جود و بخشش کے بغیر فرمانبرداری کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے بھل کر اس کی بندگی کی عزت کی طرف آجائے۔

۲۔ علم و حکمت: حضرت علیؑ۔ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”جو شخص حکمت سے آگاہ ہے اس کو نگاہ میں ہیئت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہیں“۔

۳۔ حلم: حضرت علیؑ۔ سے منقول ہے: ”حلم وقار کا باعث ہے“۔

۴۔ سکوت: حضرت علیؑ۔ فرماتے ہیں: ”زیادہ خاموشی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے“۔ نیز مومنین اور پرہیزگاروں کی خصوصیات کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”اے ہام! مومن زیادہ سے زیادہ خاموش رہتا ہے اور باوقار ہوتا ہے“۔

۵۔ تواضع و فروتنی: حضرت علیؑ۔ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”فروتنی تم پر بزرگی اور شان و شوکت کا لباس پہناتی ہے“۔

اسی طرح روایات میں دوسرے اسباب جیسے آہستہ گفتگو کرنا، وغیرہ بیان ہوا ہے کہ اختصار کی وجہ سے انہیں ہم ذکر نہیں کر رہے

ہیں۔

^۱ خزاز، قمی، کفایۃ الاثر، ص ۲۲۸؛ مجلسی بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۷۹، ح ۲۹۔
^۲ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۲۳، ح ۴، اور ملاحظہ ہو: صدوق، علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۱۰، ح ۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۱۷ تا ۱۲۴۔
^۳ آمدی، غرر الحکم، حکمت ۵۵۳۴۔

^۴ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۱۔
^۵ ایضاً۔

^۶ آمدی، غرر الحکم، ح ۴۱۸۴۔
^۷ کافی، ج ۵، ص ۳۹، ح ۴۔

آیات و روایات میں اطمینان قلب کے لئے بہت سے اباب و علل بیان کئے گئے ہیں کہ ان میں سب سے اہم درج ذیل ہے :

۱۔ ازدواج: قرآن کریم اس سلسلہ میں فرماتا ہے: ”اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو تمہارے لئے خلق فرمایا تاکہ ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی۔ ہاں، اس (نعمت) میں صاحبان عقل و فکر کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں“۔

دوسری جگہ فرماتا ہے: ”وہ ایسی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے خلق فرمایا اور اس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ اس سے سکون حاصل کرو“۔

۲۔ عدالت: حضرت فاطمہ زہرا * فرماتی ہیں: ”خداوند عالم نے ایمان کو شرک دور کرنے کا ذریعہ..... اور عدالت کو دلوں کے سکون کا باعث قرار دیا ہے“۔

۳۔ ایمان: حضرت امام جعفر صادق - نے فرمایا: ”کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے ایمان کے نتیجے میں اس کے لئے ایک انس قرار دیتا ہے کہ جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے، اس طرح سے کہ اگر وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہو تو اپنے مخالفین سے وحشت نہیں رکھتا“، واضح ہے کہ اس سکون و اطمینان کا درجہ ایمان کے اعتبار سے ہے، جتنا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا اس سے حاصل شدہ سکون بھی زیادہ پایدار ہوگا۔

۴۔ خدا کی یاد: قرآن کریم میں مذکور ہے: ”وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یاد الہی سے مطمئن ہیں آگاہ ہو جائیں کہ یاد الہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے“۔

^۱ سورۃ روم، آیت ۲۱۔

^۲ سورۃ اعراف، آیت ۱۸۹۔

^۳ صدوق، من لا یحضر الفقیہ، ج ۳، ص ۵۶۸، ح ۴۹۴۰۔ علل الشرائع، ص ۲۴۸، ح ۲۔ طبرسی، احتجاج، ج ۱، ص ۱۳۴۔

^۴ مجلسی، بحار لا نوار ج ۶۷، ص ۱۴۸، ح ۴۔

^۵ رعد، ۲۸۔

۵۔ حق تک پہنچنا: حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”انسان کا دل ہمیشہ حق کی تلاش و جستجو میں مضطرب اور پریشان رہتا ہے اور جب اسے درک کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے“^۱ اس لحاظ سے شک و تردید کے علائم میں سے ایک اضطراب اور عدم سکون ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا ذہنی درد و الم ہے۔

ان تمام مذکورہ موارد کا فہدان جو سکون و وقار کے اسباب و علل میں نثار کئے گئے ہیں ان دونوں کے تحقق کے موانع نثار ہوتے ہیں مگر چونکہ بعض دیگر امور روایات میں سکون و وقار کے موانع کے عنوان سے ذکر کئے گئے ہیں لہذا ذیل میں ان میں سے اہم ترین امور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے :

ایک۔ لوگوں سے سوال و درخواست کرنا: حضرت امام زین العابدینؑ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”لوگوں سے سوال کرنا انسان کی زندگی کو ذلت و خواری سے جوڑ دیتا ہے، جیسا کہ ختم کر دیتا اور وقار کو کم کر دیتا ہے“^۲۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”فقیر انسان میں ہیبت و عظمت کا وجود محال ہے“۔

دو۔ حد سے زیادہ ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا: حضرت علیؑ نے فرمایا: ”جو زیادہ ہنستا ہے اس کی شان و شوکت کم ہو جاتی ہے“۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ”زیادہ ہنسی مذاق کرنا انسان کی آبرو کو ختم کر دیتا ہے“^۳۔

نیز حضرت علیؑ سے وصیت فرماتے ہیں: ”ہنسی مذاق کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ تمہاری شان و شوکت اور عظمت ختم ہو جائے گی“^۴۔

^۱ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۲۱، ح ۵۔

^۲ مجلسی، بحار لا نوار، ج ۷۸، ص ۱۳۶، ح ۳ و ج ۷۵، ص ۱۰۸۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۲۲، ح ۴، اور ملاحظہ ہو حرانی، تحف العقول، ص ۹۶۔

^۴ صدوق، امالی، ص ۲۲۳، ح ۴۔ اختصاص، ص ۲۳۰؛ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۶۶۴، ح ۶، اور ۶۶۵، ح ۱۶۔

حضرت علیؓ نے بھی فرمایا ہے: ”جو زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے وہ کم عقل شمار ہوتا ہے۔“

۳۔ مال، قدرت، علم، تعریف اور جوانی سے سرمست ہونا: حضرت علیؓ کی طرف منسوب بیان کے مطابق عاقل انسان کو چاہیے کہ خود کو مال، قدرت، علم، ستائش و جوانی کی سرمستی سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ سرمستی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے اور اس کے وقار کو ختم کر دیتی ہے۔^۲

۴۔ جلد بازی: جلد بازی سے مراد کسی کام کو بغیر سوچنے سمجھنے انجام دینا ہے۔ حضرت علیؓ مالک اشتر کو لکھتے ہیں: ہرگز کسی ایسے کام میں جلد بازی نہ کرو جس کا ابھی وقت نہ ہوا ہو یا جس کام کا وقت ہو چکا ہو اس کے کرنے میں سستی نہ دکھاؤ! کوشش کرو کہ ہر کام کو اس کے موقع و محل اور اس سے مخصوص وقت میں ہی انجام دو۔^۳

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں: ”کسی کام میں جب تک کہ واضح نہ ہو اس کے کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔“ اور فرماتے ہیں: اس چیز میں جس میں خدا نے جلد بازی لازم نہیں قرار دی ہے اس میں جلد بازی نہ کرو۔^۴

اسلام کے خلاقی نظام میں جلد بازی ہمیشہ ناپسند نہیں ہے، بلکہ بعض امور میں اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن درج ذیل موارد میں جلد بازی سے روکا گیا ہے جیسے سزا دینے، جنگ و خونریزی کرنے، کھانا کھانے، نماز تمام کرنے اور غور و خوض کرنے میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے۔ نیکوں، خدا کی خوشنودی، توبہ، عمل صالح اور تحصیل علم وغیرہ کے لئے جلد بازی کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم نیک امور کی جانب سبقت کرنے کی تاکید فرماتا ہے: ”نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔“^۵

^۱ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۲۲، ح ۴۔ حرانی، تحف العقول، ص ۶۹۔

^۲ آمدی، غرر الحکم، ج ۱۰، ص ۹۴۸۔

^۳ نہج البلاغہ، نامہ ۵۳۔

^۴ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۷۳۔

^۵ ایضاً، خطبہ ۱۹۰۔

^۶ سورہ بقرہ، آیت ۴۸ اور سورہ مائدہ، آیت ۴۸۔

دو۔ نفس کے لئے خطرناک شئی نفس کے لئے خطرناک شئی اس کا ضعیف ہونا ہے جس کے مضر اثرات میں اور یہ نفس کے مولع میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اثرات جیسے عدم ثبات، پست ہمتی، غیرت و حمیت کا نہ ہونا ان مباحث کے ضمن میں جو قوت نفس کے علائم میں بیان ہوئے ہیں، آشکار ہو گئے۔ یہاں پر ایک دوسرا مانع یعنی ”تھاؤن“ اور ”مداہنہ“ کا ذکر اس کی اہمیت کی بنا پر کیا جا رہا ہے۔ ”مداہنہ“ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی، کوتاہی اور سستی سے کام لینا ہے^۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی اور کوتاہی یا نفس کے ضعیف ہونے سے پیدا ہوتی ہے یا اس شخص کے مال اور اعتبار میں دنیوی طمع و آرزو کی وجہ سے جس کی نسبت سستی اور کوتاہی کو روا رکھتا ہے^۲۔

آیات و روایات میں دین میں نرمی اور کوتاہی کرنے کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور اس کے نقصان دہ اثرات بیان کئے گئے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم کفار و مشرکین کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”وہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی سے کام لو تو وہ بھی نرمی سے کام لیں“^۳، یعنی طرفین میں سے ہر ایک دوسرے کے دین سے متعلق سہل انگاری اور نرمی سے کام لے^۴۔

حضرت علیؑ۔ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”میری جان کی قسم، حق کے مخالفین گمراہی و فساد میں غوطہ لگانے والوں سے ایک آن بھی مقابلہ و جنگ کرنے میں سستی نہیں کروں گا“^۵۔

حضرت امام محمد باقرؑ۔ فرماتے ہیں: ”خداوند سبحان نے حضرت شعیب کو وحی کی کہ تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ افراد پر عذاب نازل کروں گا، ان میں سے ۴۰ ہزار افراد برے ہیں اور ۶۰ ہزار ان کے برگزیدہ ہیں۔ حضرت شعیب نے پوچھا: خدایا! اختیار

^۱ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۱۷۳؛ طریحی، مجمع البحرین، ج ۱، ص ۶۶؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۳، ص ۱۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۸۲۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۲۳۲ تا ۲۴۰۔

^۳ قلم، ۹۔

^۴ طباطبائی، المیزان، ج ۱۹، ص ۳۷۱۔

^۵ نہج البلاغہ، خطبہ ۲۴۔

اور برگزیدہ افراد کا جرم و گناہ کیا ہے؟ تو خداوند سبحان نے جواب دیا: ان لوگوں نے گناہگاروں کے مقابل سستی اور نرمی سے کام لیا ہے اور میرے ناراض ہونے سے وہ ان پر ناراض نہیں ہوئے۔^۱

دین میں سستی، سہل انگاری اور کوتاہی سے متعلق روایات میں جو نقصان دہ اور ضرر رساں اثرات بیان کئے گئے ہیں ان میں سے انسانی سماج کی گراؤ فساد و تباہی، گناہ و عصیان کی زیادتی، سزا و دنیوی اور اخروی عذاب اور دنیا و آخرت میں نقصان و خسارہ کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔^۲

۲۔ حلم و بردباری اور غصہ کا پینا ”حلم“ عربی زبان میں امور میں تامل، غور و فکر، تدبیر کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ”حلم“ اس انسان کو کہتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جاہلوں کو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرے اور مقابل شخص کی جاہلانہ رفتار سے وجود میں آنے والے غیض و غضب سے اپنے کو قابو میں رکھے۔^۳

بعض علماء اخلاق حلم کو اطمینان قلبی اور اعتماد نفس کا ایک درجہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مالک انسان آسانی سے غضبناک نہیں ہوتا اور ناگوار حوادث جلدی اسے پریشان اور مضطرب نہیں کرتے۔ اس وجہ سے حلم کی حقیقی ضد غضب ہے، کیونکہ حلم اصولی طور پر غضب کے وجود میں آنے سے منع ہو جاتا ہے۔ حلم اور ”کظم غیظ“ (غصہ کو پینے) کے درمیان فرق کے بارے میں کہا گیا ہے کظم غیظ صرف خشم و غضب کے پیدا ہو جانے کے بعد اسے ضبط کر کے ٹھنڈا کر دیتا ہے جب کہ حلم بے جا غیض و غضب کے پیدا ہونے سے منع ہوتا ہے، پس حلم غیض و غضب کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا ”کظم غیظ“ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے علائم کے ظاہر ہونے کو روک کر درحقیقت اس کا علاج کرتا ہے۔^۴

^۱ تہذیب، طوسی، ج ۶، ص ۱۸۱، ح ۳۷۲؛ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۔
^۲ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۴۵، ح ۶، اور ج ۸، ص ۱۳۴، ح ۱۰۳، اور ص ۱۲۸، ح ۹۸؛ حرانی، تحف العقول، ص ۱۰۵، ۳۷، ۲؛ نہج البلاغہ،

^۳ خ ۸۶، ۲۳۳؛ شیخ مفید، ارشاد، ص ۹۲۔

^۴ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۹۵، ۲۹۶۔

قرآن کریم میں علم ۱۰ بار سے زیادہ خداوند سبحان کے صفات میں شمار کیا گیا ہے کہ ان موارد میں نصف سے زیادہ ”غفور“ اور ”حلیم“ ایک ساتھ ذکر ہوا ہے۔^۱

اسلام کے اخلاقی نظام میں علم اور بردباری کی قدر و منزلت اس درجہ بلند ہے کہ لوگوں کی رہبری و امامت کے ایک لوازم میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ”امامت اور رہبری تین خصوصیات کے مالک افراد کے علاوہ کسی کے لئے سزاوار نہیں ہے، ایسا تقویٰ جو اسے خدا کی نافرمانی سے روکے، ایسا علم و بردباری جس کے ذریعہ وہ اپنے غصہ کو کنٹرول کرے اور لوگوں پر ایسی پسندیدہ حکمرانی کہ ان کے لئے ایک مہربان باپ کی طرح ہو“۔^۲

حضرت علیؓ نے فرمایا: ”علم ڈھانکنے والا پردہ اور عقل شمیر براں ہے، لہذا اپنی اخلاقی کمی کو بردباری سے چھپاؤ اور اپنی نفسانی خواہشات کو عقل کی شمیر سے قتل کر ڈالو“۔^۳ یعنی انسان کی اخلاقی کمی کے لئے علم ایک پردہ ہے دوسری جگہ علم کو عزت کا بلند ترین مرتبہ^۴ عاقلوں کی سرشت^۵ اور قدرت کی علامت^۶ تصور کیا گیا ہے کظم غیظ اور غصہ کو پینا در حقیقت تحکم اور زحمت و کلفت کے ساتھ علم اختیار کرنا ہے۔ اس وجہ سے کظم غیظ اہمیت کے اعتبار سے علم سے کم درجہ رکھتا ہے، اگرچہ اپنی جگہ اہم اور قابل تعریف ہے۔ قرآن کریم کظم غیظ کو متقین کی صفت اور ایک قسم کی نیکی اور احسان جانتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے: ”اپنے پروردگار کی عفو و بخشش اور ایسی بہشت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ ان پر ہیزگاروں کے لئے آمادہ کی گئی ہے۔“

^۱ عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، ص ۲۱۶،

^۲ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۴۰۷، ح ۸۔

^۳ نہج البلاغہ، حکمت ۴۲۴۔

^۴ کلینی، کافی ج ۸، ص ۱۹، ح ۴۔

^۵ صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۲۷۴، ح ۸۲۹۔

^۶ صدوق، خصال، ج ۱، ص ۱۱۶، ح ۹۶۔

^۷ سورہ آل عمران، آیت ۱۳۳، ۱۳۴۔

وہ لوگ جو فراخی اور تنگی حالتوں میں اتفاق کرتے ہیں اور اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خداوند عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ پیغمبر اکرم ﷺ نے غصہ کے پینے کی فضیلت میں فرمایا ہے: ”خدا تمک انسان کے پہنچنے کے محبوب ترین راستے دو گھونٹ نوش کرنا ہے، ایک غصہ کا گھونٹ جو حلم و بردباری کے ساتھ پیا جاتا ہے اور غصہ بر طرف ہو جاتا ہے، دوسرا مصیبت کا گھونٹ کہ جو صبر و تحمل سے زائل ہوتا ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق - نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے: ”جو کوئی ایسے خشم و غضب کو کہ جسے وہ ظاہر کر سکتا ہے پی جائے تو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اپنی رضا سے اس کے دل کو پر کر دے گا۔

الف۔ حلم اور کظم غیظ کے اسباب و موانع: روایات میں علم، عقل، فہم، تحمل، بلند ہمتی اور حلیم و بردبار افراد کی ہمنشینی کو حلم اختیار کرنے کے اسباب و علل میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت امام علی رضا - فرماتے ہیں: ”غناہت کی علامتوں میں سے حلم اور سکوت ہے۔“

نیز حضرت علی - فرماتے ہیں: ”اگر تم واقعا حلیم نہیں ہو تو حلم کا اظہار کرو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی قوم کی شاہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے“، اسی طرح آپ نے فرمایا: ”حلم اور صبر دونوں جڑواں ہیں اور دونوں ہی بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں“، اس کے مقابل کچھ صفات ایسے ہیں جو حلم و بردباری کے موانع کے عنوان سے ذکر کئے گئے ہیں کہ ان میں سے غناہت، بیوقوفی، حماقت، ذرشت مزاجی، تند خوئی، غیض و غضب، ذلت و خواری اور ترش روئی کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔“

^۱ کلینی، کافی، ج ۲، باب کظم غیظ، ح ۶۔
^۲ کلینی، کافی، ج ۲، باب کظم غیظ، ح ۶۔
^۳ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۶، ح ۴۔

^۴ نہج البلاغہ، حکمت ۲۵۷؛ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۱۲، ح ۶، ص ۲۰، ح ۴ اور تحف العقول، ص ۶۹۔

ب۔ حلم و بردباری کے فوائد: اخروی جزا کے علاوہ آیات و روایات میں دنیوی فوائد بھی حلم و بردباری کے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ فوائد خواہ انسان کی انسانی زندگی میں نفسانی صفات اور علمی صفات ہوں خواہ انسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف ادوار میں ظاہر ہوں، ان میں سب سے اہم فوائد یہ ہیں: سکون قلب، وقار، نجاست، رفق و مدارا، صبر، عفو و بخشش، خاموشی، سزا دینے میں جلد بازی نہ کرنا، اور خندہ روئی فردی فائدے کے عنوان سے اور کرامت و بزرگواری، کامیابی، صلح و آشتی، ریاست و بزرگی، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت اور پسندیدہ و خوشگوار زندگی، حلم و بردباری کے اجتماعی فوائد ہیں۔ ان میں سے بعض فوائد پر اس کے پہلے بحث ہو چکی ہے اور بعض دیگر ایک قسم کی رفتار (عمل) ہیں کہ علمی صفات کے بیان کے وقت ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔

۳۔ حیا نفسانی صفات میں ایک اہم صفت ہے جو ہماری اخلاقی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے اس کا تاثیر کا اہم ترین کردار خود کو محفوظ رکھنا ہے۔

”حیا“ لغت میں شرم و ندامت کے مفہوم میں ہے اور اس کی ضد ”وقاحت“ اور بے حیائی ہے علماء اخلاق کی اصطلاح میں حیا ایک قسم کا نفسانی انفعال اور انقباض ہے جو انسان میں ناپسندیدہ افعال کے انجام نہ دینے کا باعث بنتا ہے اور اس کا سرچشمہ لوگوں کی ملامت کا خوف ہے^۱۔

آیات و روایات میں ”حیا“ کے مفہوم کے بارے میں مطالعہ کرنا بتاتا ہے کہ اس حالت کی پیدائش کا مرکز ایک آگاہ ناظر کے سامنے حضور کا احساس کرنا ہے، ایسا ناظر جو محترم اور گرامی قدر ہے۔ اس مفہوم کو کتاب و سنت میں مذکور حیا کے مسائل اور ابواب میں بخوبی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے یہ مفہوم حیا کی تمام اقسام کے درمیان ایک مشترک مفہوم ہے اس وجہ سے حیا کے تین اصلی رکن ہیں: فاعل، ناظر اور فعل۔ حیا میں فاعل وہ ہے جو نفسانی کرامت و بزرگواری کا مالک ہے۔ ناظر وہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت

^۱ ابن منظور، لسان العرب، ج ۸، ص ۵۱؛ مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۲۷۰ اور ابن اثیر نہایہ، ج ۱، ص ۳۹۱۔

^۲ ابن مسکویہ، تہذیب الاخلاق، ص ۴۱، طوسی اخلاق ناصری، ص ۷۷۔

فاعل کی نگاہ میں عظیم اور قابل احترام ہے اور فعل جو کہ حیا کے تحقق کا تیسرا رکن ہے، برا اور ناپسندیدہ فعل ہے لہذا نتیجہ کے طور پر ”حیا“، ”خوف“، و ”تقویٰ“ کے درمیان فرق کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ حیا میں روکنے والا محور ایک محترم اور بلند مرتبہ ناظر کے حضور کو درک کرنا اور اس کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ خوف و تقویٰ میں روکنے والا محور، خدا کی قدرت کا درک کرنا اور اس کی سزا کا خوف ہے۔

قابل ذکر ہے کہ حیا کا اہم ترین کردار اور اصلی جوہر برے اعمال کے ارتکاب سے روکنا ہے، لامحالہ یہ رکاوٹ نیک اعمال کی انجام دہی کا باعث ہوگی۔ اسی طرح یہ بات قابل توجہ ہے کہ حیا مختلف شعبوں میں کی جاتی ہے کہ اس کی بحث اپنے مقام پر آئے گی، جیسا کہ عورتوں کی حیا ”اخلاق جنسی“ میں، گھر میں حیا کی بحث ”اخلاق خانوادہ“ میں اور دوسروں سے حیا ”اخلاق معاشرت“ میں مورد تحقیق قرار دی جائے گی۔ یہاں پر حیا سے متعلق صرف عام اور کھلی مباحث ذکر کر رہے ہیں۔

الف۔ حیا کی اہمیت: رسول خدا ﷺ حیا کو انسان کی زینت شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بے حیائی کسی چیز کے ہمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کو ناپسند اور برا بنا دیا، اور حیا کسی چیز کے ہمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس نے آراستہ کر دیا“۔

حضرت علیؑ نے بھی فرمایا ہے: ”جو حیا کا لباس پہنتا ہے کوئی اس کا عیب دیکھ نہیں پاتا“^۱ اور دوسرے بیان میں فرماتے ہیں: ”حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کی دلیل و نشانی ہے“^۲۔

حضرت امام جعفر صادقؑ۔ حیا کے مرتبہ کو اخلاقی مکارم میں سرفراست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”مکارم اخلاق میں ہر ایک دوسرے سے مربوط اور جڑے ہوئے ہیں، خداوند عالم ہر اس انسان کو جو ان مکارم اخلاق کا طالب ہے دیتا ہے، ممکن ہے کہ یہ مکارم ایک انسان میں ہو لیکن اس کی اولاد میں نہ ہو، بندہ میں ہو لیکن اس کے آقا میں نہ ہو (وہ مکارم یہ ہیں) صداقت و

^۱ شیخ مفید، امالی، ص ۱۶۷۔

^۲ نہج البلاغہ، حکمت ۲۲۳؛ صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۳۹۱ ح ۵۸۳۴۔ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۲۳۔
^۳ آمدی، غرر الحکم، ج ۸۲، ص ۶۰۔

راست گوئی، لوگوں کے ساتھ سچائی برتنا، مسکین کو بخشنا، خوبیوں کی تلافی، امانت داری، صلہ رحم، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ دوستی اور مہربانی، مہمان نوازی اور ان سب میں سرفراست جیا ہے۔^۱

حضرت علیؓ نے جیا کے بنیادی کردار کے بارے میں فرمایا: ”جیاتام خوبصورتی اور نیکی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے“ جیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”جو جیا نہ رکھتا ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے“۔^۲

رسول اکرم ﷺ کی سیرت کے بارے میں منقول ہے کہ آنحضرت جب بھی لوگوں سے بات کرتے تھے تو عرق شرم (جیا کا پسینہ) آپ کی پیشانی پر ہوتا تھا اور کبھی ان سے آنکھیں چار نہیں کرتے تھے۔^۳

کبھی جیا کا منفی رخ سامنے آتا ہے اور وہ اس صورت میں کہ جب اس کا سبب حماقت، جہالت، اور نفس کی کمزوری ہو۔ اسلامی اخلاق میں ایسی شرم و جیا کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور اسے اخلاقی فضیلت شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ انسان کے رشد و علو کے لئے رکاوٹ اور مختلف شعبوں میں اس کے پھٹرنے کا سبب ہوتی ہے۔ روایات میں اس طرح کی شرم کو جہل و حماقت اور ضعف کی جیا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔^۴

ب۔ جیا کے اسباب و موانع: بعض وہ امور جو روایات میں جیا کے اسباب کے عنوان سے ذکر کئے گئے ہیں، درج ذیل ہیں:

۱۔ عقل: رسول خدا ﷺ نے ایک صیائی راہب (شمعون بن لاوی بن یھودا) کے جواب میں کہ اس نے آپ سے عقل کے علائم و مایمیت کے بارے میں سوال کیا تھا، فرمایا: ”عقل حلم کی پیدائش کا باعث ہے اور حلم سے علم، علم سے رشد، رشد سے عفاف

^۱ کلینی، کافی ج ۲، ص ۵۵ ح ۱۔ طوسی، امالی، ص ۳۰۸۔

^۲ حرانی، تحف العقول، ص ۸۴۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۰۶۔

^۴ کافی، ج ۵، ص ۵۶۵ ح ۴۱۔
^۵ صدوق، خصال، ج ۱، ص ۵۵، ح ۷۶؛ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۰۶، ح ۶۔

اور پاک دامنی، غفاف سے خوداری، خوداری سے جیا، جیا سے وقار، وقار سے عمل خیر کی پابندی اور شر سے بیزاری اور شر سے متنفر سے نصیحت آمیز اطاعت حاصل ہوتی ہے۔^۱

۲۔ ایمان: حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں: ”جو جیا نہیں رکھتا وہ ایمان بھی نہیں رکھتا“ اسی طرح روایات میں کچھ امور کو جیا کے مولع بے حیائی کے اسباب و علل کے عنوان سے پہنچوایا گیا ہے ان میں سب سے اہم درج ذیل ہیں :

ایک۔ حرموں اور پردوں کو اٹھا دینا: حضرت امام موسیٰ کاظم - اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں: ”شرم و جیا کا پردہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہ اٹھاؤ اور اس کی کچھ مقدار باقی رکھو، کیونکہ اس کا اٹھانا جیا کے اٹھانے کے مترادف ہے“۔^۲

۲۔ لوگوں کی طرف دست سوال دراز کرنا: حضرت امام جعفر صادق - نے فرمایا: ”لوگوں کی طرف دست سوال دراز کرنا عزت چھین لیتا ہے اور جیا کو ختم کر دیتا ہے“۔^۳

۳۔ زیادہ بات کرنا: حضرت علی - نے فرمایا: ”جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے اور جو زیادہ خطا کرتا ہے اس کی شرم و حیا کم ہو جاتی ہے اور جس کی شرم کم ہو جاتی ہے اس کی پارسائی کم ہو جاتی ہے اور جس کی پارسائی کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے“۔^۴

۴۔ شراب خوری: حضرت امام علی رضا - کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے شراب کی حرمت کی علت کے بارے میں فرمایا: ”خداوند سبحان نے شراب حرام کی کیونکہ شراب تباہی مچاتی ہے، عقلوں کو حقائق کی شناخت میں باطل کرتی ہے اور انسان کے چہرہ سے شرم و حیا ختم کر دیتی ہے“۔^۵

^۱حرانی، تحف العقول، ص ۱۹، اسی طرح ملاحظہ ہو، ص ۲۷؛ صدوق، خصال، ج ۲، ص ۴۰۴، ۴۲۷؛ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۱۰، ح ۲ اور ج ۲، ص ۲۳۰۔
^۲کافی، ج ۲، ص ۶۷۲، ح ۵۔
^۳ایضاً، ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۴۔
^۴نہج البلاغہ، حکمت ۳۴۹۔
^۵فقہ الرضا، ص ۲۸۲۔

ج۔ حیا کے فوائد: روایت میں حیا کے کثرت سے فوائد پائے جاتے ہیں خواہ وہ دنیوی ہوں یا اخروی، فردی ہوں یا اجتماعی، نفسانی ہوں یا علمی، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں :

۱۔ خدا کی محبت: پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”خداوند سبحان، حیا دارِ با شرم اور پاکدامن انسان کو دوست رکھتا ہے اور بے شرم فقیر کی بے شرمی سے نفرت کرتا ہے“۔

۲۔ عفت اور پاکدامنی: حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”حیا کا نتیجہ عفت اور پاکدامنی ہے“۔

۳۔ گناہوں سے پاک ہونا: حضرت امام زین العابدینؓ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو اس کا اسلام کامل اور اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے اور وہ اپنے رب سے ملاقات اس حال میں کرے گا، کہ خداوند عالم اس سے راضی و خوشنود ہوگا، جو کچھ اس نے اپنے آپ پر لوگوں کے نفع میں قرار دیا ہے خدا کے لئے انجام دے اور لوگوں کے ساتھ اس کی زبان راست گوئی کرے اور جو کچھ خدا اور لوگوں کے نزدیک برا ہے اس سے شرم کرے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہو“۔

۴۔ رسول خدا ﷺ نے شرم و حیا کے کچھ فوائد کی شرح کے ذیل میں فرمایا ہے: ”جو صفات حیا سے پیدا ہوتے ہیں یہ ہیں: نرمی، مہربانی، ظاہر اور مخفی دونوں صورتوں میں خدا کو نظر میں رکھنا، سلامتی، برائی سے دوری، خندہ روئی، جود و بخشش، لوگوں کے درمیان کامیابی اور نیک نامی، یہ ایسے فوائد ہیں جنہیں عقلمند انسان حیا سے حاصل کرتا ہے“۔

^۱ طوسی، امالی، ص ۳۹، ح ۴۳۔ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۱۲، ح ۸؛ صدوق، فقیہ، ج ۳، ص ۵۰۶، ح ۴۷۷۴۔

^۲ آمدی، غرر الحکم، ح ۴۶۱۲۔

^۳ صدوق، خصال، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۱۵۰۔ مفید، امالی، ص ۱۶۶، ح ۱۔

^۴ حرانی، تحف العقول، ص ۲۰۔

اسلام کی اخلاقی کتابوں میں ”وقاحت“ اور ”بے شرمی“ سے متعلق بہت سے بیانات ہیں کہ ہم اختصار کی خاطر صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق - اپنے شاگرد ”مفضل“ سے فرماتے ہیں: ”اے مفضل! اگر چنانہ ہوتی تو انسان کبھی حمان قبول نہیں کرتا، اپنے وعدہ کو وفا نہیں کرتا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرتا، نیکیوں سے دور ہوتا اور برائیوں کا ارتکاب کرتا۔ بہت سے واجب اور لازم امور حیا کی وجہ سے انجام دئے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اگر چنانہ کرتے اور شرمسار نہ ہوتے تو والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، کوئی صلہ رحمی نہ کرتا، کوئی امانت صحیح و سالم واپس نہیں کرتا اور فحشا و منکر سے باز نہیں آتا“۔

د۔ حیا کے مقامات: بیان کیا جا چکا ہے کہ ”حیا“ ناظر محترم کے حضور برے اعمال انجام دینے سے شرم کرنا ہے۔ اس بنا پر پہلے: اسلام کی اخلاقی کتابوں میں خدا، اس کی طرف سے نظارت کرنے والے، اس کے نمایندے، انسان اور دوسروں کی انسانی اور الہی حقیقت کا ذکر ایک ایسے ناظر کے عنوان سے ہوا ہے کہ جن سے شرم و حیا کرنی چاہیے^۱۔

دوسرے: حیا کے لئے ناپسندیدہ اور امور میں اور نیکیوں کی انجام دہی میں شرم و حیا کبھی مدوح نہیں ہے لیکن اس حد و مرز کی رعایت بہت سے افراد کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اس کا سبب کبھی جہالت ہے اور کبھی لاپرواہی بہت سی روایات میں بعض موقع پر حیا کرنے سے مانعت کی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیا کے مفہوم میں پہلے بیان کئے گئے ضابطہ و قانون کے باوجود یہ تاکید اس وجہ سے ہے کہ انسان ان موارد کی نسبت ایک طرح علمی شبہ رکھتا۔

ہے اور ایک حد تک ان موارد میں حیا کرنے کی تائید کے لئے توجیہات گڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب کہ اس کے خیالات و تصورات باطل میں۔

^۱ مجلسی، بحار، ج ۳، ص ۸۱۔
^۲ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۴۵، ح ۱۶۲؛ تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۰۴؛ کراچی، کنز الفوائد، ج ۲، ص ۱۸۲؛ طوسی، امالی، ص ۲۱۰۔

وہ بعض موارد اور مقامات جہاں جیا نہیں کرنی چاہیے درج ذیل میں:

۱۔ حق بات، حق عمل اور حق کی درخواست میں جیا کرنا: پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عمل بھی ریا اور خود نمائی کے عنوان سے انجام نہ دو اور اسے شرم و حیا کی وجہ سے ترک نہ کرو“۔

۲۔ تحصیل علم سے جیا کرنا: حضرت علیؓ نے فرمایا: ”کوئی شخص جو وہ نہیں جانتا ہے اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرے“۔

۳۔ حلال درآمد کے حصول میں جیا کرنا: حضرت امام جعفر صادقؓ نے فرمایا: ”اگر کوئی مال حلال طلب کرنے میں جیا نہ کرے تو اس کے مخارج آسان ہو جائیں گے اور خدا اس کے اہل و عیال کو اپنی نعمت سے فیضیاب کرے گا“۔

۴۔ مہمانوں کی خدمت کرنے سے جیا کرنا: حضرت علیؓ نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں جن سے شرم نہیں کرنی چاہیے، منجملہ ان کے انہیں میں مہمانوں کی خدمت کرنا ہے“۔

۵۔ دوسروں کا احترام کرنے سے جیا کرنا: حضرت علیؓ نے فرمایا: ”تین چیزوں سے شرم نہیں کرنی چاہیے: منجملہ ان کے اپنی جگہ سے باپ اور استاد کی تعظیم کے لئے اٹھنا ہے“۔

۶۔ نہ جاننے کے اعتراف سے جیا کرنا: حضرت علیؓ نے فرمایا: ”اگر کسی سے سوال کریں اور وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں کہ ”میں نہیں جانتا“ شرم نہیں کرنی چاہیے“۔

^۱ حرانی، تحف العقول، ص ۴۷؛ صدوق، امالی، ص ۳۹۹، ح ۱۲؛ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۱۱، ح ۲، اور ج ۵، ص ۵۶۸، ح ۵۳۔

^۲ نہج البلاغہ، حکمت ۸۲؛ حرانی، تحف العقول، ۳۱۳۔

^۳ حرانی، تحف العقول، ص ۵۹؛ صدوق، فقیہ، ج ۴، ص ۴۱۰، ح ۵۸۹۰۔

^۴ آمدی، غرر الحکم، ح ۴۶۶۶۔

^۵ غرر الحکم۔

^۶ نہج البلاغہ، حکمت، ۸۲؛ صدوق، خصال، ج ۱، ص ۳۱۵، ح ۹۵۔

۷۔ خداوند عالم سے درخواست کرنے میں حیا کرنا: امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”کوئی چیز خدا کے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ اس سے کسی چیز کا سوال کیا جائے، لہذا تم میں سے کسی کو رحمت خداوندی کا سوال کرنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ اس کا سوال جوتے کے ایک فیتہ کے متعلق ہو“۔

۸۔ معمولی بخشش کرنے سے حیا کرنا: حضرت علیؑ نے فرمایا: ”معمولی بخشش کرنے سے شرم نہ کرو کہ اس سے محروم کرنا اس سے بھی کمتر ہے“۔

۹۔ اہل و عیال کی خدمت کرنے سے حیا کرنا: حضرت امام جعفر صادقؑ نے مدینہ کے ایک انسان کو دیکھا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے لئے کوئی چیز خریدی ہے اور اپنے ہمراہ لئے جا رہا ہے، جب اس انسان نے امامؑ کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا امامؑ نے فرمایا: ”یہ تم نے خود خریدا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لئے لے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اہل مدینہ نہ ہوتے (کہ ملامت اور نکتہ چینی کریں) تو میں بھی اس بات کو دوست رکھتا کہ کچھ خرید کر اپنے اہل و عیال کے لئے لے جاؤں“۔

۴۔ عفت نفسانی صفات میں ایک دوسری روکنے والی صفت عفت اور پاکدامنی ہے۔ ”عفت“، لغت میں ناپسند اور قبیح امر کے انجام دینے سے اجتناب کرنے کے معنی میں ہے۔

علم اخلاق کی اصطلاح میں ”عفت“، نام ہے اس نفسانی صفت کا جو انسان پر شہوت کے غلبہ اور تسلط سے روکتی ہے۔ شہوت سے مراد اس کا عام مفہوم ہے کہ جو شکم و خوراک کی شہوت، جنسی شہوت، بات کرنے کی شہوت اور نظر کرنے کی شہوت اور

^۱ کلینی، کافی، ج ۴، ص ۲۰ ح ۴۔

^۲ نہج البلاغہ، حکمت، ۶۷۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۱۰۔

^۴ لسان العرب، ج ۹، ص ۲۵۳، ۲۵۴؛ جوہری، صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۴۰۵، ۱۴۰۶؛ نہایہ، ج ۳، ص ۲۶۴۔

^۵ راغب اصفہانی، مفردات الفاظ قرآن ص ۳۵۱۔ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۵۔

تمام غریزوں (شہوتوں) کو شامل ہوتی ہے، حقیقتِ عفت یہ ہے کہ شہوتوں اور غریزوں سے استفادہ کی کیفیت میں ہمیشہ شہوتوں کی جگہ عقل و شرع کا غلبہ اور تسلط ہو۔ اس طرح شہوتوں سے منظم و معین عقلی و شرعی معیاروں کے مطابق بہرہ مند ہونے میں افراط و تفریط نہیں ہوگی۔

الف۔ عفت کے اقام: عفت کے لئے بیان شدہ عام مفہوم کے مطابق عفت کے مختلف ابعاد و انواع پائے جاتے ہیں کہ ان میں سب سے اہم درج ذیل ہیں :

۱۔ عفتِ شکم: اہم ترین شہوتوں میں سے ایک اہم کھانے کی شہوت و خواہش ہے۔ کھانے پینے کے غریزہ سے معقول و مشروع (جائز) استفادہ کو عفتِ شکم کہا جاتا ہے جیسا کہ اس عفت کے متعلق قرآن میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ فرماتا ہے: ”تم میں جو شخص مالدار اور تونگر ہے وہ (قیموں کا مال لینے سے) پرہیز کرے اور جو محتاج اور تہی دست ہے تو اسے عرف کے مطابق (بقدر مناسب) کھانا چاہیے“، اس عفت کی تفصیلی بحث اقتصادی اخلاق میں کی جاتی ہے۔

۲۔ دامن کی عفت: جنسی غریزہ قوی ترین شہوتوں میں سے ایک ہے اسے جائز و مشروع استعمال میں محدود کرنا اور محرمات کی حد تک پہنچنے سے روکنا ”عفتِ دامن“ یا پاکدامنی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی معنی میں عفت کا استعمال درج ذیل آیت میں ہوا ہے: ”جن لوگوں میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے انھیں چاہیے کہ پاکدامنی اور عفت سے کام لیں یہاں تک کہ خدا انھیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے“^۱۔

اس عفت کی بحث تفصیلی طور پر اخلاق جنسی میں بیان کی جائے گی۔ اگرچہ اپنے آپ کو شہوتوں کے مقابل بچانا شکم اور دامن کی شہوت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ تمام شہوتوں کو شامل ہے لیکن چونکہ یہ دونوں ان سب کی رئیس میں اور اخلاق کی مشہور کتابوں میں

^۱ سورۃ نساء، آیت ۶، اسبطرح سورۃ بقرہ، آیت ۲۷۳ ملاحظہ ہو۔

^۲ سورۃ نور، آیت ۳۳؛ اسی طرح ملاحظہ ہو: آیت ۶۰۔

صرف انہیں دو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حتیٰ بعض علماء نے ان دو کو غفت کی تعریف میں بھی شامل کیا ہے، لہذا انہیں دو قسموں کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے۔ دوسری طرف ان دو قسموں میں سے ہر ایک ایک خاص عنوان سے مربوط ہے لہذا ہر ایک کی اپنے سے متعلق عنوان میں مفصل بحث کی جائے گی، یہاں پر ان کے بعض کئی اور مشترک احکام کا ذکر کر رہے ہیں۔

ب۔ غفت کی اہمیت: حضرت علیؓ نے فرمایا: ”سب سے افضل عبادت غفت ہے اور حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے: ”خدا کے نزدیک بطن اور دامن (شرمگاہ) کی غفت سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے“۔^۱

اور جب کسی نے آپؐ سے عرض کیا کہ میں نیک اعمال انجام دینے میں ضعیف اور کمزور ہوں اور کثرت سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن امید کرتا ہوں کہ صرف مال حلال کھاؤں اور حلال طریقہ سے نکاح کروں تو حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا: ”غفت بطن و دامن سے افضل کون سا جہاد ہے؟“^۲

رسول خدا ﷺ اپنی امت کے سلسلہ میں بے غفتی اور ناپاکی کے بارے میں اپنی پریشانی کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”میں اپنے بعد اپنی امت کے لئے تین چیز کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں معرفت کے بعد گمراہی، گمراہ کن قننے اور شہوت بطن و دامن“۔^۳

ایک دوسرے بیان میں فرماتے ہیں: ”میری امت کے جہنم میں جانے کا زیادہ سبب شہوت شکم و دامن کی پیروی کرنا ہے“۔^۴

ج۔ غفت کے اسباب: شکم اور دامن کی غفت میں سے ہر ایک کے پیدا ہونے کے اسباب اقتصادی اور جنسی اخلاق سے مربوط بحث اور اس کے مانند دوسری بحثوں میں بیان کئے جاتے ہیں لیکن روایت میں عام عوامل و اسباب جیسے عقل، ایمان، تقویٰ حیا و

^۱ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۷۹، ح ۳۔

^۲ جامع السعادات، ص ۸۰، ح ۸۔ ص ۷۹، ح ۱۔

^۳ جامع السعادات، ص ۷۹، ح ۴۔

^۴ جامع السعادات، ح ۶۔

^۵ جامع السعادات، ص ۸۰، ح ۷۔

مروت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اختصار کی رعایت اور ایک حد تک ان کی علت کے واضح ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کے ذکر سے صرف نظر کرتے ہیں۔

د۔ عفت کے مولع: عفت کے عام مولع میں ”شرارت“ اور ”خمود“ (سستی اور سہل انگاری) ہے، ان دونوں کی مختصر توضیح درج ذیل ہے :

۱۔ شرارت: شرارت سے مراد اپنے عام مفہوم کے لحاظ سے شوانی قوتوں کی پیروی کرنا ہے اس چیز میں جو وہ طلب کرتی ہیں؛ خواہ وہ شہوت کھلم ہو یا شہوت مال دوستی یا اس کے مانند کسی دوسری چیز کی شہوت۔ شرارت یعنی جنسی لذتوں میں شدید حرص کا ہونا اور ان میں زیادتی کا پایا جانا^۱ حضرت علیؑ نے شرارت کی مذمت میں فرمایا ہے: ”شرارت تمام عیوب کی رئیس ہے“^۲

حضرت امام جعفر صادقؑ کا بیان اس سلسلہ میں یہ ہے: کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ خدا نے تم پر حرام کیا ہے اس کا تمہارا نفس حریص ہو جائے کیونکہ جو شخص بھی دنیا میں حرام خداوندی کا مرتکب ہو گا خداوند سبحان اسے جنت سے اور اس کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم کر دے گا“^۳۔

۲۔ خمود: ”شرارت“ کے مقابل ہے یعنی ضروری خوراک کی فراہمی میں کاہلی اور کوتاہی کرنا اور جنسی غریزہ سے ضروری استفادہ کرنے میں سستی اور کوتاہی کرنا اس طرح سے کہ صحت و سلامتی، خاندان کی تباہی اور نسل کے منقطع ہونے کا سبب بن جائے۔ یہ واضح ہے کہ یہ حالت غریزوں اور شہوتوں سے استفادہ میں تفریط اور کوتاہی کرنے سے پیدا ہوتی ہے^۴۔

^۱ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۳، ص ۵۰۶۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۴۔

^۳ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۱۹، ح ۴؛ نہج البلاغہ، حکمت، ۳۷۱۔

^۴ کلینی، کافی، ج ۸، ص ۴، ح ۱۔

^۵ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۳۔

”نمود“، حکمت خلقت کے مخالف اور نسل انسان کے استمرار و دوام نیز اس کی بقا اور مصلحت کے مخالف ہے، اس کے علاوہ اسلامی اخلاق میں غرائز و شہوات سے جائز استفادہ کی جو کثرت سے تاکید پائی جاتی ہے اور جو کچھ رہبانیت اور دنیا سے کنارہ کشی کی مذمت کے سلسلہ میں بیان ہوا ہے وہ سب ”نمود“ کی قباحت کو بیان کرتے ہیں۔ اس امر کی تفصیلی بحث ”اخلاق جنسی“ میں ہوگی۔

۴۔ عفت کے فوائد: روایات میں عفت کے متعدد دنیوی اور اخروی فوائد بیان کئے گئے ہیں جیسے پستیوں سے نفس کی حفاظت کرنا، شہوتوں کو کمزور بنانا اور عیوب کا پوشیدہ ہونا کہ یہاں اختصار کے پیش نظر رسول خدا ﷺ کے ایک کلام کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے اس بحث کو ختم کر رہے ہیں۔

عفت کے علائم یہ ہیں: جو کچھ ہے اس پر راضی ہونا، اپنے کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا، نیکیوں سے استفادہ کرنا، آسائش اور راحت میں، اپنے ماتحتوں اور مسکینوں کی دل جوئی، تواضع، یا د آوری (عفت کے مقابل)، فکر، جود و بخشش اور سخاوت کرنا۔

۵۔ صبر نفسانی صفات میں سب سے عام اور اہم روکنے والی صفت ”صبر“ ہے۔ ”صبر“ کے معنی عربی لغت میں جس کرنے اور دباؤ میں رکھنے کے ہیں^۱ اور بعض نے اسے بے تابی اور بے قراری سے نفس کو باز رکھنے سے تعبیر کیا ہے^۲۔

اخلاقی اصطلاح میں صبر نام ہے نفس کو اس چیز کے انجام دینے اور آمادہ کرنے جس میں عقل و شرع کا اقصاء ہونی نیز اس چیز سے روکنا جسے عقل و شرع منع کرتے ہیں^۳ مذکورہ تعریفوں کے پیش نظر ”صبر“ ایک ایسی عام اور روکنے والی نفسانی صفت ہے کہ جس میں دو اہم جہت پائے جاتے ہیں: صبر ایک طرف انسان کی غریزی اور نفسانی خواہش اور میلان کو جس اور دائرہ عقل و شرع

^۱ حرانی، تحف العقول، ص ۲۰۔
^۲ زبیدی، تاج العروس، ج ۷، ص ۷۱؛ راغب اصفہانی، مفردات، ۴۷۴؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۴۳۸۔

^۳ جوہری، صحاح اللغة، ج ۲، ص ۷۰۶۔ طریحی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۱۰۰۴۔

^۴ راغب اصفہانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۴۷۴۔

میں محدود کرتا ہے۔ دوسری طرف نفس کو عقل و شرع کے مقابل ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے سے روکتا ہے اور اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ اپنے کو فرائض الہی کی پابندی کے لئے زحمت اٹھانے اور دشواریوں کا سامنا کرنے کے لئے آمادہ کرے، البتہ اگر یہ حالت انسان میں سہولت و آسانی سے پیدا ہو جائے تو اسے ”صبر“ اور اگر انسان زحمت و مشقت میں خود کو مبتلا کر کے اس پر آمادہ کرے تو اسے ”تصبر“ (زبردستی صبر کرنا) کہتے ہیں۔

الف۔ صبر کی قسمیں: صبر کے لئے جو عام اور وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق علماء اخلاق نے متعدد جہات سے صبر کے لئے مختلف اقسام و انواع بیان کی ہیں کہ ان میں سے اہم ترین اقسام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔
۱۔ مفہوم کے لحاظ سے: مذکورہ تعریفوں کے مطابق کبھی صبر سے مراد نفسانی جاذبوں اور دافعوں میں ہر قسم کی محدودیت کا ایجاد کرنا ہے کہ جو ایک عام مفہوم ہے اور کبھی اس سے مراد ناگوار امور کی نسبت عدم رضایت اور بے تابی کے اظہار سے نفس کو روکنا ہے۔ اس لحاظ سے صبر کے دو مفہوم ہیں کہ کبھی خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ موضوع کے لحاظ سے: صبر اپنے عام مفہوم میں موضوع کے اعتبار سے متعدد انواع کا حامل ہے کبھی صبر سختیوں اور مصیبتوں پر ہوتا ہے جو کہ ان سختیوں اور مصیبتوں کے مقابل مضطرب و پریشان نہ ہونا اور سہ صدر کی حفاظت ہے، اسے ”مکروہات پر صبر“ کہتے ہیں اور اس کے مقابل ”جزع“ اور بے قرار می ہے صبر کی رائج قسم یہی ہے۔ جنگ کی دشواریوں پر صبر کرنا ”شجاعت“ ہے اور اس کے مقابل ”جبن“ بزدلی اور خوف ہے۔

اور کبھی صبر غیض و غضب کی سرکشی اور طغیانی کے مقابل ہے کہ اسے ”حلم“ اور ”کظم غیظ“ کہتے ہیں۔ کبھی صبر عبادت کے انجام دینے میں ہے کہ اس کے مقابل ”فوق“ ہے جو شرعی عبادت کی پابندی نہ کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اور کبھی صبر

عقلم کی شہوت اور جنسی غریزہ کے مقابل ہے کہ جسے ”عفت“ کہتے ہیں اور دنیا طلبی اور زیادہ طلبی کے مقابل ہے جو کہ ”زہد“ ہے اور اس کے مقابل ”حرص“ ہے۔ اور کبھی صبر اسرار کے کتمان پر ہوتا ہے کہ جسے رازداری کہتے ہیں۔

۳۔ حکم کے لحاظ سے: صبر اپنے تکلفی حکم کے اعتبار سے پانچ قسم میں تقسیم ہوتا ہے: واجب صبر جو کہ حرام شہوات و میلانات کے مقابل ہے۔ اور مستحب صبر مستحبات کے انجام دینے پر ہونے والی دشواریوں کے مقابل ہے۔ حرام صبر جو بعض اذیت و آزار پر ہے جیسے انسان کے مال، جان اور ناموس پر دوسروں کے تجاوز کرنے پر صبر کرنا۔ صبر ناگوار اور مکروہ امور کے مقابل جیسے عاشور کے دن روزہ رکھنے کی سختی پر صبر کہ جو مکروہ ہے ان موارد کے علاوہ مباح ہے، لہذا ہمیشہ صبر پسندیدہ اور محبوب شئی نہیں ہے، بلکہ کبھی حرام اور کبھی مکروہ بھی ہو جاتا ہے^۱۔

ب۔ صبر کے درجات: بعض علماء اخلاق اور اہل معرفت ناگوار امور پر صبر کرنے (صبر خاص) کے لئے تین درجوں کے قائل ہوئے ہیں۔

۱۔ تائبین کا صبر: اور اس سے مراد ہے شکوہ کا ترک کرنا، بے تابی اور بے قراری کا ثبوت نہ دینا، اور غیر فطری اور پریشان کن رفتار نہ رکھنا۔

۲۔ زاہدین کا صبر: یعنی اول درجہ کے علاوہ جو سختیاں، درد و الم انسان کے لئے مقدر ہوئی ہیں ان پر قلبی طور سے راضی ہونا۔

^۱ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۸۰، ۲۸۱؛ رسول اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں صبر کی تین قسم بیان کی ہے: مصیبت کے وقت صبر، طاعت و بندگی پر صبر، اور معصیت و گناہ پر صبر۔ کلینی، اصول کافی، ج ۲، ص ۹۱، ح ۱۵۔ اسی طرح بعض علماء اخلاق نے صبر کو اس وجہ سے دو قسم پر تقسیم کیا ہے متاع دنیا (سراء) پر صبر اور بلا (ضراء) پر صبر۔ ملاحظہ ہو نراقی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۹۳، ۲۹۴۔

^۲ نراقی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۸۵۔

۳۔ صدیقین کا صبر: یعنی پہلے دو درجہ کے علاوہ نسبت اس چیز سے جو خداوند عالم نے اس کے لئے معین کر رکھا ہے، عشق کرنا اور اسے دوست رکھنا۔

ج۔ صبر کی اہمیت: کلمہ ”صبر“ مختلف صورتوں میں سو بار سے زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کہ جس سے خود ہی اس موضوع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

قرآن کریم بعض بنی اسرائیل کی ہدایت و پیشوائی کے منصب تک پہنچنے کی علت کے بیان میں فرماتا ہے: ”اور جب انہوں نے صبر کیا اس حال میں میری آیتوں پر یقین رکھتے تھے تو ہم نے ان میں سے بعض کو پیشوا قرار دیا کہ وہ ہمارے حکم سے (لوگوں کی) ہدایت کرتے تھے“ اور آخرت میں صابروں کی کیفیت جزا کے بارے میں ایک جگہ پر ان کے عمل سے بہتر جزا کا وعدہ دیتا ہے: ”یقیناً جن لوگوں نے صبر کیا تو جو انہوں نے عمل کیا ہے ہم انہیں اس سے بہتر جزا دیں گے“۔

دوسری آیت میں صابروں کی مقدار جزا کی تعیین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ”وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور نیکیوں سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں اس لئے وہ لوگ دہری جزا پائیں گے“۔

دوسری جگہ پر اعلان کرتا ہے کہ صابروں کا اجر اور ان کی جزا بے حد اور ناقابل شمار ہے اور وہ لوگ بے حساب جزا پائیں گے: ”بے شک صابرین اپنی جزا بے حساب پوری پوری پائیں گے“^۵ اسی طرح خداوند عالم نے صابروں کو بھراہی کا وعدہ دیا ہے۔

^۱ نراقی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۸۴۔

^۲ سجدہ ۲۴۔

^۳ نملہ ۹۶۔

^۴ قصص ۵۴۔

^۵ زمر ۱۰۔

صبر کرو کیونکہ خدا صابروں کے ساتھ ہے^۱، وہ نصرت اور کامیابی کو صرف اور صرف صبر و شکیبائی کے سایہ ممکن جاتا ہے^۲۔

ہدایتہ درود اور رحمت پروردگار کو صابروں کے حق میں قرار دیتا ہے تصابروں کو اپنے دوستوں اور محبوبوں کے زمرہ میں بیان کرتا ہے^۳ بارہا اور بارہا اپنے رسولوں اور تمام انسانوں کو صبر کی تاکید کرتا ہے^۴ اپنے خاص بندوں کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ خداوند سبحان سے صبر و شکیبائی کی توفیق کی درخواست کرتے رہے ہیں^۵۔

اس کے علاوہ مزید اور دیوں مورد میں جو اسلام کے اخلاقی نظام میں صبر کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق۔ بھی فرماتے ہیں: ”صبر ایمان کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم کے لئے سر کی حیثیت ہے، جس طرح سر کے نہ ہونے سے جسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر صبر نہ ہو تو ایمان بھی جاتا رہے گا“^۶۔

حضرت امام محمد باقر۔ سے صبر کی اہمیت کے بارے میں نقل ہوا ہے: ”جنت ناگوار یوں سے گھری ہوئی ہے لہذا جو بھی دنیا میں ناگوار چیزوں پر صبر کرے وہ بہشت میں جائے گا۔ اور دوزخ نفسانی خواہشات اور لذات میں گھری ہوئی ہے، لہذا جو بھی نفسانی خواہشات و لذات کی تکمیل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا“^۷۔

د۔ صبر کے فوائد: صبر کے بہت سے دینی و دنیوی فوائد شمار کئے جاسکتے ہیں، منجملہ ان کے حضرت علی۔ بعض گذشتہ امتوں کی عزت و ذلت کے بارے میں اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں: ”جب خدا نے دیکھا کہ وہ کس طرح اس سے دوستی کی راہ میں اذیت و آزار پر صابر ہیں اور اس کے خوف سے ناگوار یوں پر صبر و تحمل کرتے ہیں تو اس نے انہیں گرداب بلا سے نکال کر

^۱ انفعل ۴۶۔

^۲ آل عمران ۱۲۵۔

^۳ بقرہ ۱۵۷۔

^۴ آل عمران ۱۴۶۔

^۵ احقاف ۳۵۔

^۶ بقرہ ۲۵۰؛ اعراف ۱۲۶۔

^۷ کلینی، کافی ج ۲، ص ۸۹، ح ۵۔

^۸ ایضاً، ح ۷۔

گشائش عطا کی، اور ذلت و خواری کے بعد انھیں با آبرو بنایا اور سکون و اطمینان کو خوف کا جاگزیں بنادیا۔ پھر وہ حکمراں بادشاہ اور با عظمت و شان پیشوا ہو گئے اور خدا کی کرامت ان کے حق میں یہاں تک پہنچ گئی کہ دیدہ آرزو ان کے آخری درجہ کہ وہ اس جگہ پہونچا ان کی نگاہ اور اس کی اتہا کو نہ دیکھ سکی^۱۔

بعض علماء اخلاق نے صبر کو مقدرات الہی پر راضی رہنے کے مقام رضایت تک پہونچنے کا دروازہ قرار دیا ہے، اور مقام رضا کو محبت پروردگار کی وادی تک پہونچنے کا دروازہ جانا ہے^۲ اس لحاظ سے صبر کے اہم فوائد میں سے اسی دنیا میں مقام ”رضا“ و ”محبت“ تک رسائی کا نام لیا جاسکتا ہے۔

”صبر“ کے لئے دیگر متعدد موضوعات بھی قابل ذکر ہیں، جیسے صبر و شکر میں مناسبتیں، صبر کے حصول کی راہیں اور اس کے مانند دوسرے موضوعات کہ اختصار کے پیش نظر ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

^۱ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۹۲۔

^۲ نراقی، محمد مہدی، جامع السعادات، ج ۳، ص ۲۸۳۔

تیسرا حصہ

اسلام کی نظر میں اخلاقی تربیت

پہلی فصل: اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے دوسری فصل: اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے تیسری فصل: اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

پہلی فصل

اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

مقدمہ: اخلاق اسلامی کے اصول اور مفاہیم سے آشنائی کے بعد یہ بات مناسب ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں ”نا مطلوب موجود“ کی حالت کو کس طرح ”ناموجود مطلوب“ سے تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

واضح عبارت میں اخلاقی تربیت کے طریقے کیا ہیں؟ تربیتی طریقے، کبھی خود تربیتی اپنے (لئے تربیتی) میں تو دیگر تربیتی کبھی دوسرے کے (لئے تربیتی) ہیں، کبھی قوی ہیں تو کبھی علمی، کبھی سلبی (روکنے والے) میں اور کبھی ایجابی (اصلاحی)، کبھی عام (یعنی تمام سن کے مراحل کے لئے) میں اور کبھی خاص۔

رفار کے مبادی کے پیش نظر ان اخلاقی تربیت کی روشوں کو جو رفتار یا اس کے مبادی یعنی ابتدائی مرحلوں سے تعلق رکھتی ہیں، تین چیزوں: شناخت سبب اور رفتار کے اعتبار سے مورد توجہ قرار دیں گے اور تفصیل سے آئندہ مباحث کے ضمن میں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

چونکہ علوم تربیتی کی اصطلاحات (منجملہ اصول، روشیں، اہداف و مقاصد وغیرہ وغیرہ) کی دقیق تعریف محل اختلاف ہے اور ان کے سلسلہ میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں لہذا یہاں پر اس کتاب میں مورد نظر تعریف کی طرف اشارہ کریں گے۔ ”روش“ (طریقہ) سے مراد وہ کلی قوانین ہیں کہ ہر ایک جداگانہ طور پر یا دوسری روشوں کی مدد سے مقصد تک پہنچانے کی خصوصیت کی حامل ہیں۔ ہر روش کے تحقق کیلئے ممکن ہے کہ ہر ایک کے لئے مختلف اسلوب اور متعدد فنون پائے جاتے ہوں جو روشوں کی نسبت جزئی تر قوانین کا مقصود ہیں۔

۱۔ گذشتہ علماء کے نظریات کے مطابق مبادی رفتار اس طرح ہیں: فائدہ کا تصور، اس کی تصدیق، شوق موکد۔ معاصر ماہرین نفسیات نے اس سے مشابہ ایک دوسری ترکیب پیش کی ہے؛ وہ اس طرح ہے: شناختہ باعث اور علی توانائی۔

روشوں کے بیان میں ایک عقلی ترتیب پائی جاتی ہے کہ آسان تر دیگر تربیتی روشوں سے شروع ہوتی ہے اور مشکل تر خود تربیتی روشوں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ عقلی ترتیب انسان کے اخلاقی اور نفسیاتی رشد سے بھی منطبق ہے اور اسلام کی تربیتی تعلیمات سے بھی ہم آہنگ ہے۔

ہر روش کو اس کی تعریف اور توضیح سے شروع ہے اور بعد کے مرحلہ میں آیات و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا استناد اسلام سے ثابت کیا گیا ہے پھر اس کے بعد (یا اس کے ضمن میں) نفسیات کے علمی مطالعہ سے استفادہ کرتے ہوئے روش کی توضیح و تکمیل کی گئی ہے، یعنی نفسیات میں کون سے نظری اصول و مبانی کے ذریعہ اس روش کا دفاع کر سکتے ہیں اور اخلاقی تربیت میں اس کی تاثیر ثابت کی جاسکتی ہے، یہاں پر نفسیات کے اہم ترین نظریوں کے متعلق جو کہ تربیت اخلاقی سے مربوط ہیں بحث کی جا رہی ہے۔

۱۔ تربیت کے لئے مناسب ماحول بنانا انسان کی تکوین اور تغیر کا اہم ترین عامل مختلف ماحول کے حالات میں خواہ وہ زمانی یا

مکانی یا اجتماعی ماحول ہو۔ بہت سے مقامات میں ماحول کی ترمیم و اصلاح سے تربیت کے لئے مساعد اور سازگار ماحول فراہم کر کے جس کی تربیت کی جاتی ہے اس کی عادتوں، خصلتوں، انکسار اور رفتار کو بدلا جاسکتا ہے اور جدید خصوصیات کو اس کا جاگیر بنایا جاسکتا ہے۔

اس روش کی نفسیاتی بنیاد اس ماحول کے حالات سے انسان کے متاثر ہونے کی اصل ہے جو ماحول سازی (بعض رفتار کی ہمراہی اور ہمنوائی بعض دیگر کے ساتھ ان کے ثابت کرنے کا باعث ہوتی ہے)؛ فعال و کردار ساز ماحول سازی (ایک ماحول میں خاص طرز عمل و رفتار پر جزا دی جاتی ہے) یا اجتماعی تعلیم و تربیت (رفتار کے مشاہدہ سے خاص نمونوں کی پیروی) کے نظریات کے بیان ہوتی ہے ضمن میں یہ روش خاص طور سے دوسروں کے ذریعہ اور انسان کے اولیاء کے ذریعہ بروئے کار لائی جاتی ہے، لیکن انسان خود بھی کسی حد تک موثر ہو سکتا ہے، اس روش کو وجود میں لانے کے جو طریقے لازم ہیں وہ ترتیب وار یہ ہیں: مقدمہ سازی، نمونہ سازی، ماحول کو صحیح و سالم بنانا اور حیثیت اور ماحول کو بدنا۔

الف۔ مقدمہ سازی: اس سے مراد یہ ہے کہ مناسب ماحول فراہم کر کے اخلاقی فضائل کے وجود میں آنے کا امکان اعلیٰ حد تک فراہم کریں اور اس کے برعکس ایسے مقدمات جو کہ منفی رخ رکھتے ہیں اور اخلاقی ردائل پیدا کر سکتے ہیں، ان کے وجود میں آنے کی روک تھام کریں، اس حصہ میں اسلام کی ہدایات قابل توجہ ہیں۔

ایک۔ زوج یا زوجہ کے انتخاب میں کہ جو خاندان کا ایک رکن ہے، اس کے اخلاقی فضائل پر توجہ دینی چاہیے، نظر فی امی شی تضع ولدک فان العرق دساس^۱ اس کے مقابل ایسے افراد جو غیر شائستہ گھرانے کے پروردہ ہیں، یا کم عقل اور احمق ہیں تو ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

^۱ فلسفی، کودک، ج ۱، ص ۶۴۔ حسن الاخلاق، برہان کرم الاعراق، افراد کی اخلاقی خصلتیں خاندان کی پاکیزگی اور فضیلت کی دلیل ہیں، غرر الحکم۔

حضرت امیر المومنین علیؑ نے جو مالک اشتر کو خط لکھا ہے اس میں اس کا رسا ز غصہ کی اس طرح تصریح فرمائی: ”ضروری ہے کہ ادا رسی امور میں با فضیلت افراد سے استفادہ کرو، وہی لوگ کہ جو نیک اور شریف خاندان سے ہوں اور اچھے ماضی اور نیک نامی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہوں، جو لوگ عقل و ہوش، شجاعت و بہادری کے مالکہ سخی اور بلند ہمت میں، وہ کرم کامرکز اور نیکی و فضیلت کا سرچشمہ میں“۔

لہذا ایسی اولاد جو شائستہ ماں اور با فضیلت باپ کی حمایت کے زیر سایہ پروان چڑھے میں اہم ترین مقدمہ ساز عنصر ماحول اور تربیت کے لحاظ سے ان کا مددگار ہے^۱۔

دو۔ اچھے نام کا انتخاب اولاد کا والدین پر جو حق ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے یہ ہے کہ۔ ”ہر انسان کی سب سے پہلے نیکی اس کے فرزند کے حق میں اس کا اچھا نام رکھنا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے فرزندوں کا اچھا نام رکھو“۔ (اول ما یسر الرجل ولده ان یمیہ باسم سن فلیحسن احد کم اسم ولده)^۲۔

نیک اور شائستہ نام تربیتی اور نفسیاتی اثر رکھتا ہے اور انسان کی صلاح و فلاح نیز خوبیوں کو فراہم کرنے کا مقدمہ ہے یا پھر اسے فرو ماگی اور پستی کی سمت لے جاتا ہے۔ (الاسم یدل علی المسمی)۔

۳۔ محل زندگی کا انتخاب (ملکہ شریا دیہاتہ محلہ اور پڑوسی کا انتخاب) بھی مقدمہ ساز عناصر میں ہے۔ اسی طرح محل تحصیل، کام کاج، احباب اور معاونین سب ہی (تربیت کی) راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں^۳۔

^۱ نہج البلاغہ، نا مہ ۵۳۔

^۲ جنٹک کے علاوہ کہ جن کا ذکر فی الحال مقصود نہیں ہے۔

^۳ وسائل الشیعہ: ج ۱۵، ص ۱۲۲۔

^۴ ہمنشینوں اور دوستوں کی تاثیر کے بارے میں اس کے بعد بحث کریں گے۔

ب۔ نمونہ سازی: کہا جاسکتا ہے کہ ہر ماحول کو بنانے والے اس سماج اور ماحول برگزیدہ اور سربرآوردہ افراد ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھے تربیتی ماحول کی ایجاد کا ایک طریقہ اس ماحول میں اچھے نمونوں کو وجود میں لانا ہے اور برے نمونوں دور کرنا ہے۔ سماج میں پسندیدہ اور محبوب نمونہ خود بخود اس ماحول میں رہنے والوں کو ان کی طرف کھینچ لاتا ہے اور ان کے مکارم اخلاق کو دوسرے لوگ نمونہ بنا لیتے ہیں۔

آلبرٹ بڈورا (۱۹۷۸) کہ جو اجتماعی تعلیم کے نظریہ کا واضع ہے۔ تعلیم (سیکھنے) کا سب سے اہم طریقہ مشاہداتی تعلیم کو جانتا ہے کہ وہی تقلید یا نمونہ کا اختیار کرنا ہے انسان ایک نمونہ یا سرمشق کا انتخاب کر کے اس کے عمل کی تقلید کرنے لگتا ہے۔ بڈورا اس طرح کے تعلیم کو چار مرحلہ میں توضیح دیتا ہے: مرحلہ توجہ، حلقہ کے حوالے کرنا، دوبارہ تخلیق اور سبب و محرک۔ ممتاز صفات، عطا فت و مہربانی کا بار، پچیدگی، برجستگی اور استعالیٰ اہمیت نمونہ میں اور حتیٰ ظرفیت ابھارنے کی سطح، درک کرنے کی آمادگی اور گزشتہ تقویت مشاہدہ کرنے والے کے اندر نمونہ شخص کے عمل سے منطبق نتیجہ عمل کی مدد کرتی ہے۔

زندہ نمونوں کے علاوہ جو کہ مساعد اور سازگار تربیتی ماحول ایجاد کرتے ہیں مربی حضرات ماضی کے اخلاقی اور انسانی نمونوں کی شناخت کر کے انہیں حیات نو عطا کر سکتے ہیں اور بڈورا کے نظریہ میں مذکورہ خصوصیات پر نظر کرتے ہوئے بار عاطفی، ممتاز حالت، برجستگی وغیرہ کے اعتبار سے ان کے متعلق تاکید اور سرمایہ گذاری کر سکتے ہیں نمونوں کے دقیق مؤثر اور محبوب چہرہ کی ترسیم تربیت پانے والوں کے لئے ان کے ذہن و روح میں حسب ضرورت نمونوں کے ہمدان کے خلا کو پر کر سکتی ہے اور وہ تدریجاً ان کے مثل بن سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں اس شیوہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، بالخصوص اکثر قرآنی نمونے جو ان اور تاثیر گذار ہیں۔ یوسف شہوت کے مقابل قمران مقامت، کف کے جو ان راہ خدا میں رشد و ہدایت کیلئے ہجرت کے نمونے، اسماعیل حکم خدا کے سامنے سر اپا تسلیم کی مثال اور ابراہیم عادت شکن اور بت شکن جو ان ہیں۔

قرآن کے جو ان نمونوں کے علاوہ دیگر نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں :

دین کی تبلیغ میں نوح پایداری اور استقامت کا نمونہ، مصائب زمانہ اور شدائد روزگار پر ایوب صبر و تحمل کا نمونہ، طاغوت سے جنگ و مبارزہ کرنے میں داؤد شجاعت اور شہامت کا نمونہ وغیرہ وغیرہ، قرآن ان تمام حضرات کی شان میں فرماتا ہے: ”..... وہ لوگ (خدا کے پیغمبر) ایسے لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے لہذا ان کی ہدایت کا اقتدار کرو“۔

بالآخر پیغمبر اکرم ﷺ زندگی کے تمام مراحل میں تمام عالمین کے لئے مطلق نمونہ ہیں، ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ“، کیونکہ آپ ”خلق عظیم“ کے مالک، ”مکارم اخلاق کا آئینہ“ اور ”رحمۃ للعالمین“ ہیں۔

ماں باپ اور ان کے بعد اساتذہ اور تربیت کرنے والے بھی تربیت سیکھنے والوں کے لئے پہلا نمونہ ہیں۔ تربیت کا اہم نکتہ یہ ہے کہ اہم موقعیت و حیثیت کے مالک زیادہ کامیاب، زیادہ علم و دانش یا معنوی بلندی کے مالک اکثر دوسروں کی نظر کو اپنی طرف جلب کرتے ہیں اور ان کے لئے نمونہ بن جاتے ہیں۔

خوش قسمتی سے طالب علموں کی نظر میں عام طور پر اساتذہ اور والدین ان خصوصیات کے یا ان میں سے بعض کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن ہر صورت اس برتری اور برجستگی کا نہ ہونا معنوی، علمی اور اجتماعی شعبوں میں تربیت پانے والوں کو کسی اور سمت لے جاتا ہے۔

^۱ اولئک الذین ہدی اللہ فبہد یہم اقتدہ، سورۃ انعام، آیت ۹۰۔

^۲ سورۃ احزاب، آیت، ۲۱۔

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں: ”پیغمبر اکرم ﷺ ہر روز میرے لئے اپنے مکارم اخلاق میں سے ایک کو بیان کرتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے، حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں: ”بچے اپنے والدین کی خوبیوں اور صلاحیتوں سے محفوظ ہوتے ہیں“۔

نمونہ سازی کے طریقہ سے استفادہ کرنے کے سلسلہ میں قرآن کریم نے کم از کم دو اخلاقی اور تربیتی نکتوں کی طرف توجہ دلائی ہے؛ اول یہ کہ اس نے محبوب اور پسندیدہ افراد کو کئی طور پر نیز عام عنوان سے بیان کیا ہے، جیسے: تائین، متطہرین، متقین، صاحبین، صابرين، محسنین اور مجاہدین وغیرہ اور کبھی خاص طور سے اور نام کے ساتھ (پیغمبروں سے متعلق) بیان کیا ہے، لیکن قابل نفرت و مذمت افراد کا ذکر قرآن میں استثنائی موارد (جیسے ابولہب) کے علاوہ کئی عناوین کے تحت ہوا ہے، جیسے: تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے، خود پسند افراد، کفار، ظالمین اور متکبرین وغیرہ۔

اس وجہ سے ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے اسی روش کا انتخاب کریں کہ اخلاقی فضائل کی شناخت کرانے میں کئی عناوین بھی اور صاحبان فضائل کے اسماء بھی بیان کریں، منہی مقامات پر اشخاص کے نام بیان کرنے سے اجتناب کریں۔

دوسرے نمونوں کا انتخاب کرنا ہے، قرآن کریم ایک ساتھ محبوب اور منظور افراد کا ذکر کر کے انسانی ماحول کو علم و آگہی کے ساتھ اپنے منظور نظر نمونوں کے انتخاب کی دعوت دیتا ہے، حتیٰ کہ گذشتہ آباء اجداد کے سلسلہ میں بھی آگاہ کرتا ہے کہ بغیر علم و آگہی کے ان کی اندھی تقلید کر کے اپنی زندگی تباہ و برباد نہ کریں۔ انہوں نے کہا: ”ہم نے آبا و اجداد کو ایک آئین پر پایا ہے لہذا ہم بھی انہیں کا اتباع کرتے ہیں“ اس (پیغمبر) نے کہا ”خواہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس سے زیادہ ہدایت کرنے والا بھی تمہارے لئے آؤں تب بھی ایسا کرو گے“۔

^۱ يحفظ الاطفال بصلاح آباءہم، بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۷۸۔
^۲ سورة زخرف، آیت ۲۳، ۲۴۔

اس وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ انسانوں کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے نیز مطلوب نمونوں اور معیاروں کا تعارف کراتے ہوئے تربیت پانے والوں کے لئے اگاہانہ انتخاب کی راہ فراہم کریں۔

ج۔ ماحول کو صحیح و سالم رکھنا: برے اور شر پسند افراد ہر ماحول اور سماج میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ بیشک فاسد اور برے ماحول اخلاقی تربیت کے معاملہ کو دشوار بلکہ بعض اوقات ناممکن بنا دیتا ہے، اس وجہ سے ماحول کو صحیح و سالم رکھنا کہ جو تقریباً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زندہ کرنے کے مساوی فریضہ ہے، سب کے لئے ایک عقلی، انسانی نیز دینی فریضہ ہے۔ اس طرز اور شیوہ سے مراد معاشرے کے تمام افراد کے اندر خوبیوں کی ایجاد اور ان کا احیاء کرنا ہے اور برے امور کو ختم کرنا ہے۔

درج ذیل نکات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ان کے پہلوؤں کو کہ جو دراصل معاشرہ میں اخلاقی تربیت کو آسان کرنے والے ہیں، زیادہ واضح کرتے ہیں۔

۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس نکتہ کو واضح انداز میں اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ دعوت ایک شناخت شدہ شرعی اور عقلی معیار پر ہونی چاہیے اس وجہ سے جب بھی بات شرعی واجب یا حرام کی ہو تو چاہیے کہ اس کی ثقافتی پشت پناہی ایجاد کی جائے اور ایک معروف یا منکر کے عنوان سے اکثر لوگوں کے نزدیک متعارف ہو۔

ایسے حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام مقبولیت حاصل ہوگی۔ بعبارت دیگر امر بالمعروف کی دشواری اور مکی طور پر اس کا قبول نہ ہونے میں مشکل نہیں ہے بلکہ مشکل ان خاص موارد اور مصادیق میں ہے کہ جن کا معروف یا منکر ہونا کافی حد تک متدل طور سے لوگوں کے لئے واضح نہیں کیا گیا ہے۔

۱ 'المعروف' اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنہ والمنکر ما ینکر ہما (المفردات) معروف ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل یا شرع کے ذریعہ نیک جانا جائے اور منکر ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل یا شرع ناپسند کریں۔

۲۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب کا فریضہ ہے، لیکن امر و نہی کرنے والے خاص شرائط کے حامل ہوں، منجملہ ان کے امر و نہی کے شرائط کی شناخت^۱ (۲) نیز خود معروف اور منکر کی پہچان ضروری ہے، اس کے علاوہ یاد دہانی اور بیان کا طریقہ اس طرح ہو کہ زیادہ سے زیادہ تاثیر کی امید ہو۔

۳۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موارد کو وسیع ہونا چاہئے اور خاص مصادیق میں کہ جو اس وقت سماج اور معاشرہ میں زیادہ رائج اور شائع ہے (جیسے بے حجابی) میں محصور نہ ہو۔ اخلاق کے خلاف اعمال جیسے رشوت لینا، تمت لگانا، غیبت کرنا اور بد گوئی وغیرہ ایک عام ثقافت اور تہذیب کی صورت میں معین شدہ نصائح اور نہی عن المنکر کا مورد واقع ہوں، تاکہ مثال کے طور پر بے حجابیہ خیال نہ کریں کہ نہی عن المنکر ہمیشہ انہیں کے بارے میں ہے۔

د۔ موقعیت کا تبدیل کرنا: کسی ماحول کے حالات کی قوت اور اس کی اثرگذاری اس حد تک ہوتی ہے کہ صرف موقعیت اور حالات کے تبدیل کرنے سے اخلاقی تربیت حاصل ہو پاتی ہے۔ اگرچہ ماحول کی تبدیلی بہت زیادہ مالی اخراجات اور نفسیاتی بوجھ کی حامل ہوتی اخراجات ہے، ایک سازگار تربیتی ماحول ایجاد کرنے کے لئے آخری طرز کے عنوان سے ضروری ہے۔ ”ہجرت“، منجملہ ان دستورات میں سے ہے کہ جس کی دین میں تاکید ہوئی ہے اور کبھی واجب حد تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے بقول جب فرشتے کچھ لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ لوگ ماحول کے ناموافق ہونے کو اپنا عذر بیان کرتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں ”...کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟“

جو انسان ایسے گھریا محلہ میں زندگی بسر کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے اپنی یا اپنی اولاد کی شائستہ تربیت کے لئے موافق اور سازگار ماحول نہیں رکھتے وہ اسی طریقہ سے استفادہ کرتے ہوئے جدید امکانات کو اپنے اہل و عیال اور خاندان کے افراد کے رشد و تغیر

^۱ سورہ توبہ، آیت ۷۱ اور ملاحظہ ہو: المیزان، ج ۳، ص ۳۷۳۔

^۲ الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیہا۔ سورہ نساء، آیت ۹۷۔

کے لئے فراہم کر سکتا ہے۔ اپنے یا اپنے اقرباء کے ناپسند ناموں کا تبدیل کرنا بھی اس خاص نفسیاتی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے جو اسی سے پیدا ہوتا ہے تغیر موقیعت کے موارد میں شمار ہوتا ہے۔^۱

ایسی نشست جس میں اخلاق کے خلاف اعمال کی روک تھام نہ ہو سکے اسے ترک کر دینا چاہیے: ”مجرمین کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہوں گے: کس چیز نے تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا؟ وہ کہیں گے: ہم لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔“^۲

اسلام ایک مسلمان کے روزانہ کے معمول کی تعیین میں اسی طریقہ اور روش سے مدد لیتا ہے اور اسے مذہبی مراکز جیسے مساجد میں مسلسل حاضر ہونے کی دعوت دیتا ہے یہ اسے خود ہی ایک قسم کی تغیر موقیعت ہے اگرچہ ہجرت شمار نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک قسم کی اخلاقی تازگی اور شادابی انسان کو عطا کرتی ہے اور اسے ایک ہی طرح کے ماحول سے اور بسا اوقات روزانہ کے نامساعد اور غیر موافق ماحول سے جدا کر دیتی ہے۔

۲۔ ضرورتوں کو صحیح طریقہ سے پورا کرنا ضرورتوں کو صحیح طریقہ سے پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ضروریات زندگی کو ایک متعادل حد تک اخلاقی تربیت دینے اور بالاتر ضرورتوں کی تکمیل کرنے سے پہلے پورا کیا جائے۔ سبب اور محرک کے اثر کے پیش نظر جو کہ عمل کے اصول و مبادی میں سے ایک ہے، جب تک کہ انسان بھوک کے زیر اثر یا غشی میلان کے تحت تاثیر ہے یا کم از کم اپنی زندگی کیلئے کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا، ایسا انسان اخلاق کی بلندیوں کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اسلامی تعلیمات میں یہ نکتہ مورد توجہ واقع ہوا ہے، سورہ ”قریش“ میں خداوند سبحان کی عبادت کی دعوت کا ذکر ان کی خوراک فراہم کرنے اور امنیت کے ذکر کے بعد ہوتی

^۱ ان رسول اللہ کان یغیرا لاسماء القبیحۃ فی الرجال والبلدان، وسائل الشیعہ، ج ۱۵، ص ۱۲۴۔

^۲ یتساء لون عن المجرمین ما سلكکم فی سقر قالوا۔۔۔ و کنا نخوض مع الخائضین، سورہ مدثر، آیت ۴۰ تا ۴۵۔

ہے: ”لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہی ذات کہ جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور ندامتی سے انہیں رہائی دلائی۔“^۱ ”فلیعبدوا رب هذا البيت الذی اطعمهم من جوع وامنهم من خوف۔“^۲

مندرجہ ذیل آیات میں غور خواص کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی صفات تقویٰ، شکر، اور عمل صالح وغیرہ انسان کی اولین ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد ذکر ہوئے ہیں: وکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً و اتقوا اللہ^۳ اور جو کچھ خدا نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور خدا سے درتے رہو۔

”یا ایھا الذین آمنوا کلو مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً و اتقوا اللہ۔“ اے ایمان لانے والوں! جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔^۴ ”یا ایھا الرسل کلو مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً و اعلموا صابحاً۔“ اے میرے رسولو! تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک عمل انجام دو۔^۵

پیغمبر اکرم ﷺ نے حدیث ایک شریف میں زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اثر کے سلسلہ میں اس سے بلند تر ضرورتوں پر نظر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور پروردگار کے واجبات کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔“^۶

اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں: ”قدیب ہے کہ فرونا داری کفر و ناشکری کا سبب بن جائے۔“^۷ پیغمبر اکرم ﷺ اور ائمہ طاہرین کی سیرت میں بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں آپ حضرات علی طور پر محرومین کی طرف توجہ دیتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، شب کے سناٹے اور سردی اور گرمی کے موسم میں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی بات

^۱ سورہ فقیہ، آیت ۳، ۴۔

^۲ سورہ نذہ، آیت ۸۸۔

^۳ سورہ فبقرہ، آیت ۱۷۲۔

^۴ سورہ مومنون، آیت ۵۱۔

^۵ فلو لا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا عز وجل۔ کافی، ج ۶، ص ۲۸۷۔

^۶ کاد الفقر ان یکون کفراً، کافی، ج ۵، ص ۳۷۔

^۷ الحیاة، ج ۳، ص ۲۳۲ تا ۲۳۴ ملاحظہ ہو۔

انوار ہدایت کے درک کرنے کے مقدمات ان کے لئے فراہم کرتی تھی۔ حتیٰ کہ دشمنوں سے ملاقات کے موقع پر بھی صلاح و ہدایت کی دعوت سے پہلے ان کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔

حضرت امام حسن کی سیرت نادان مخالفین کے ساتھ یہی انسانی روش اور سیرت تھی: ایک شامی نے معاویہ کے ورغلانے پر ایک دن امام حسن کو گالی دی، امام نے اس سے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ خاموش ہو گیا، اس وقت آپ نے شیریں مسکراہٹ کے ساتھ اس کو سلام کیا اور فرمایا: ”بوڑھے آدمی! فکر کرتا ہوں کہ تو ایک پردیسی ہے اور خیال کرتا ہوں کہ تو راستہ بھول گیا ہے اگر مجھ سے رضایت طلب کرے گا تو تجھے رضایت دوں گا اور اگر کچھ ہم سے طلب کرے گا۔

اور راہنمائی چاہے گا تو تیری راہنمائی کروں گا اور اگر تیرے دوش پر کوئی بوجھ ہے تو اسے اٹھا لوں گا اور اگر بھوکا ہے تو شکم سیر کر دوں گا اور اگر محتاج ہے تو تیری ضرورت پوری کر دوں گا، (خلاصہ) جو کام بھی ہو گا اسے انجام دیدوں گا اور اگر میرے پاس آئے گا تو بہت آرام سے رہے گا کہ مہمان نوازی کے ہر طرح کے وسائل و اسباب میرے پاس فراہم ہیں۔“

وہ شامی شرمندہ ہو گیا اور رو کر کہنے لگا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پر آپ خدا کے جانشین ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے آپ اور آپ کے والد میرے نزدیک مبغوض ترین انسان تھے لیکن اب آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں،“ بوڑھا آدمی اس دن امام حسن کا مہمان ہوا اور جب وہاں سے گیا تو حضرت کی دوستی کا دم بھرنے لگا۔

آبراہام مزلو ہیومنسٹ ماہر نفسیات نے آدمی کے اغراض و اسباب کی طبقہ بندی کے لئے جدید طریقہ پیش کیا ہے، اس نے ضرورتوں کے ترتیب وار سلسلہ کو پیش کیا کہ جو زندگی کی اساسی ضرورتوں سے شروع ہوتا ہے اور اس سے بالاتر سطحوں میں نفسیاتی اغراض و اسباب تک پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے: ”..... انسان کی با مقصد حیات میں تنہم کی اہم اصل اساسی ضرورتوں کی ترتیب

اولیت کے مراتب کے سلسلہ کی صورت میں کمتری یا بیشتر غلبہ کی قدرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اہم محرک جو اس تنظیم کا باعث ہوتی ہے وہ ضعیف تر ضرورتوں کا پیدا ہونا ہے جو کہ قوی تر ضرورتوں کو پورا کرنے سے ایک سالم انسان میں پائی جاتی ہے۔

جب بھی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوتی، جسم پر غلبہ پائی جاتی ہے اور تمام استعداد اور صلاحیتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور ان صلاحیتوں کو اس طرح منظم کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر سکے۔ نبی رضا مندی ان ضرورتوں کو محو کر دیتی ہے اور بعد کے سلسلہ میں مراتب کی ضرورتوں سے بلند مجموعہ کو موقع دیتی ہے کہ وہ ظاہر ہوں، شخصیت پر غلبہ پا کر انھیں منظم کریں اس طرح کہ، بھوک کا درد اٹھانے کے بجائے امن و سلامتی کے لئے پریشان ہو۔ یہ اصل سلسلہ مراتب میں ضرورتوں کے دوسرے مجموعوں یعنی محبت، احترام اور خود آگے بڑھنے اور ترقی کرنے پر بھی صادق ہے۔

اسی وجہ سے محتاج سماج اور اجتماع میں علمی، ہنری اور اخلاقی تخلیق کم وجود میں آتی ہے مزلو کا نظریہ ہے کہ سالم افراد بلند ضرورتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی اپنی بالقوۃ استعدادوں کے عمل ہونے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور آس پاس کی دنیا کو پہچانا چاہتے ہیں۔ مقصد، بے نیاز کرنا، تجربہ حیات کی توسیع، سرور و شادمانی کا اصناف اور زندہ ہونے کی تحریک ہے۔ نیک اخلاقی صفات جن کو وہ ”وجود میں اقدار“ سے تعبیر کرتا ہے اس موقعیت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بعض ہستی کی قدریں اس کی نظر میں یہ ہیں: حقیقت (بے اعتمادی بدگمانی اور تشکیک کے مقابل)، نیکی (نفرت کے مقابل)، کمال (نامیدی اور بے معنی ہونے کے مقابل)، یکنائی (بے ثباتی کے مقابل)، نظم (عدم امنیت و احتیاط کے احساس کے مقابل)، خود کفائی (ذمہ داری کو دوسروں کے حوالے کرنے کے مقابل)۔^۱

^۱ انگیزش و پیچان، ص ۱۰۱۔
^۲ اپنی جلوہ نمائی تحقق نفس تک رسائی اور بالقوۃ توانائی کے لئے ذوقی تقارن خوبصورتی اور نظم تعارف، جاننا، سمجھنا، تلاش کرنا، سنجیدگی، عزت نفس، کفایت، اجراء اور اصول تعلق و محبت کی ضرورت غیر سے وابستہ ہونا، سالمیت کی ضرورت کی مقبولیت، امنیت کا احساس اور خطرے سے دوری فیز یولوژیائی ضرورتیں، گرسنگی، تشنگی اور جنسی خواہش و دانشناسی کمال، ص ۱۲۵۔

یہ نظریہ کہ انسان کمتر ضرورتوں کی طرف توجہ کئے بغیر یا ایک حد تک ان کی تکمیل، انسانی فضائل کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، یہ سماج کے اکثر افراد کے بارے میں صادق آتا ہے دو نکتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”ضرورتوں کو صحیح طور سے پورا کرنے کی روش“، اس بات کے علاوہ کہ دوسری روشوں کا مقدمہ ہے، خود اسے بھی ایک اخلاقی تربیت کی روش کے عنوان سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ پہلے یہ کہ ادنیٰ ضرورتوں کو پورا کرنے سے بلند ترین ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی علت و سبب کا جنبہ پیدا کرتی ہیں۔ عل کے علی اور سببی جنبہ کا وجود تربیت اخلاقی کے ایک اہم حصہ کو منظم کرتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس سے توانائیوں کو تخلیہ اور باطنی قوتوں کے اعتدال کے لئے آمادگی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ علماء اخلاق کے اخلاقی نظام میں ذکر ہوا ہے یہ نکتہ نہایت قابل توجہ اور اہمیت کا حامل ہے کہ سہ گانہ قوتیں شہوت، غضب اور عقل، عدالت اور اعتدال کے سایہ میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں۔ یہ رویہ یعنی اعتدال قوتوں کے استعمال کرنے میں تربیت اخلاقی کی ترقی میں ایک ناگزیر امر ہے۔

سید قطب الدین لکھتے ہیں: انسان کی تربیت کے لئے اسلام کے اسباب و وسائل میں ان ذمہ داریوں سے چھٹکارا دلانا ہے جو کبھی کبھی جسم و جان میں اکٹھا ہوتی ہیں اسلام ان باروں اور ذمہ داریوں کو اکٹھا جمع نہیں کرتا مگر یہ کہ انہیں چھوڑنے کے لئے یکبارگی جمع کرے!۔

اس روش کے محقق ہونے کے لئے لازم طریقے یہ ہیں: معاشی نظام کی جانب توجہ، ازدواج، ورزش اور کام کاج - الف - معاشی نظام کی طرف توجہ: بہت سے اخلاقی جرائم کی بنیاد مال اور خوراک اور غذا کی کمی ہے۔ پہلے مرحلہ میں معاش کی فراہمی خانوادہ کے ذمہ ہے دوسرے مرحلہ میں حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے نیز اس نظام کے ذمہ ہے جو سماج پر حکومت

کر رہا ہے اور تیسرے مرحلہ میں نیکو کار اور قدرت مند افراد کے ذمہ ہے۔ بہر صورت تربیت کرنے والوں کی تنگ و دو اس مسئلہ کی نسبت تربیتی نقطہ نظر سے تربیت اخلاقی میں بہت سے مولع کو دور کرنے والی ہے۔

ب۔ ازدواج: ازدواج کے تربیتی اور اخلاقی فوائد (جیسے خود خواہی و خود غرض سے دور ہونا، دوسروں کی خدمت کے لئے آمادگی اور ان کی طرف توجہ، عواطف و جذبات کا بار آور ہونا، محبتوں کا ثمر دینا اور ذمہ داری قبول کرنے کے لئے آمادگی وغیرہ وغیرہ) کے علاوہ ازدواج کا اہم اور ابتدائی کردار غریزہ جنسی کی ضرورت کو فطری اور شرعی طریقہ سے صحیح طور پر پورا کرنا۔ اس نکتہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ایسا جوان جس کا غریزہ جنسی شباب پر ہے اور ماحول کے بہت سے محرک بھی اس کے اندر اور زیادہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، وہ جوان سختی سے خود کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

پیغمبرؐ نے فرمایا ہے: ”جب کوئی انسان شادی کرتا ہے تو اس کا نصف دین کامل ہو جاتا ہے لہذا بقیہ نصف کے سلسلہ میں اسے تقویٰ اختیار کرنا چاہئے“^۱ پیغمبرؐ کے اس حکیمانہ ارشاد سے یہ نکتہ بھی قابل استفادہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اور اخلاقی ورع، شادی کے بعد زیادہ آسان اور قابل حصول ہے۔

ج۔ ورزش: جسمانی ضرورتوں کو صحیح طور پر پورا کرنے میں اور جوانی کی قوتوں کی جلاء میں ورزش کا کردار قابل انکار نہیں ہے۔ اخلاقی تربیت میں ورزش کا کردار دو جہت سے قابل اہمیت ہے :

اول۔ وہ جسمانی سلامتی اور فرحت کہ جو ورزش سے پیدا ہوتی ہے، روحی، ذہنی اور نفسیاتی سلامتی نیز اخلاقی فضائل کے لئے مقدمہ ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت میں قوت اور جوانمردی ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ ورزش اخلاقی توجیہ نبی اور ائمہ کی سیرت میں آتی ہے۔

^۱ مراد یہ ہے کہ جنسی غریزہ جوانوں کو زیادہ مشکلات سے دو چار کرتا ہے، نہ یہ کہ کلی طور پر تربیت اور اصلاح کا راستہ ہی بند کر دے

^۲ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف لدين فليترك الله في نصف الباقي - بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۱۹۔ ”من تزوج فقد احرز نصف دينه“، فليترك الله في النصف الباقي“ بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۱۹۔

پیغمبر اکرم ﷺ ایسے مردوں سے ملاقات کے وقت جو زور آزمائی کے لئے وزن اٹھا رہے تھے، فرماتے ہیں: ”لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ انسان ہے جو خواہشات نفس پر غالب ہو“،^۱ امیر المومنین - دعائے مکمل میں خدا سے جہانی قوی کی تقویت کی درخواست خدمت الہی کے لئے کرتے ہیں، یا رب... قو علی خدمتک علی جوارحی۔ اس کے مقابل کمزور اور پست افراد تربیت کے خلاف امور انجام دیتے ہیں۔

دوسری جہت - ضرورتوں سے توجہ ہٹانا ہے، بالخصوص جوانی کے زمانہ میں جنسی ضرورتیں اپنی تکمیل کا تقاضہ کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں کہ ابھی جائز اور مشروع طریقہ سے صحیح طور پر جنسی خواہشات کی تکمیل کے امکانات فراہم نہیں ہوئے ہیں، ورزش ضرورتوں سے توجہ ہٹانے کا ایک مفید اور اہم ذریعہ ہے۔

د۔ کام: کام کاج کے مسئلہ کو ”معاشی نظام کی طرف توجہ“ کی بحث میں ذکر کیا جاسکتا ہے، لیکن چونکہ اس کا اسلام میں ایک خاص مرتبہ ہے، اور استاد مطہری کے بقول: کام اسلام میں ایک مقدس اور پاکیزہ شے ہے^۲

نیز بہت سے تربیتی جہات اس میں پائے جاتے ہیں، لہذا ہم نے اسے جداگانہ طور پر ذکر کیا ہے، ایک طرف کام صحیح طور پر قوتوں کی جلاء اور اضافی بار کے تخلیہ کا موجب ہوتا ہے اور دوسری طرف شخصیت کے احساس، ذہنی علاج، تمرکز خیال، ضرورتوں سے توجہ ہٹانے... کا باعث ہوتا ہے، کہ یہ سب اخلاقی تربیت کے لئے معاون وسیلہ ہیں^۳۔

^۱ اشجع الناس من غالب هواہ۔ میزان الحکمة، ج ۱۰، ص ۳۸۷۔

^۲ تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۴۱۱۔

^۳ ان جملوں کی طرف توجہ دینا مذکورہ بالا مطلب کی تائید میں موثر ہے: سقراط: ”دیانت کے بعد کام نیک بختی اور سعادت کا سرمایہ ہے۔“ پاسکال: ”تمام فکری اور اخلاقی برائیوں کی جڑ بے کاری ہے جو ملک بھی اس عظیم عیب کو بر طرف کرنا چاہتا ہے اسے لوگوں کو کام پر آمادہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے روحی سکون کہ جس سے معدودے چند افراد آگاہ ہیں، حاصل ہو۔“ ساموئل اسمایلز: ”دیانت کے بعد انسان کی تربیت کے لئے کام سے بہتر کوئی مدرسہ تعمیر نہیں کیا گیا ہے۔“ بحوالہ تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۴۳۰۔

۳۔ احترام شخصیت کے طریقے اخلاق اسلامی کی اساسی بنیاد انسان کا اپنی ذاتی کرامت اور شرافت کی طرف توجہ دینا ہے: ”یقیناً ہم نے اولاد آدم کو کرامت سے نوازا (انہیں عزت عطا کی)۔ اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر واضح فوقیت و برتری عطا کی۔“

خود آگاہی اور اس بات کی طرف توجہ کہ انسان ایک بلند و برتر مخلوق ہے اور اپنے اندر بے مثال اور قیمتی گوہر رکھتا ہے یہ بات اس کو (حب ذات کی بنا پر) اپنی ذاتی کرامت کی حفاظت و پاسداری کے لئے دعوت دیتی ہے اور اخلاق کی بلند قدروں کی طرف کھینچتا ہے: ”اکرم نفسك عن كل دنه وان ساقط الي الرغائب فانك لن تعاض بائذل من نفسك عوضاً“^۱ اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے پاکیزہ رکھو! چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے کیونکہ جو اپنی عزت نفس تم دو گے اس کی قیمت اور عوض تمہیں کبھی مل نہیں سکتا۔

”انسان کی حقیقت“، چونکہ آسمانی قداست و پاکیزگی کی حامل ہے اور وہ علم، قدرت اور آزادی کے چشمہ سے سیراب ہوا ہے لہذا وہ جھوٹ، باطل، طبیعت کی اسیری، گراوٹ اور پستی و ذلت و شہوت اور جہل میں ہاتھ پاؤں مارنے کے مخالف ہے اسی وجہ سے ہوشیار انسان ہر طرح کے اخلاقی ردائل سے کہ جو اس کی عزت اور غیرت

سے منافات رکھتے ہیں، بیزار ہوتا ہے^۲ اس کے مقابل ایک ایسا انسان جو ذلت و پستی اور فرومایہ ہونے کا احساس کرے اور اپنے اندر پائی جانے والی عظیم شرافت پر یقین نہ رکھے، وہ ہر طرح کے ناپسند اخلاقی افعال کے ارتکاب سے بے پرواہ ہوتا ہے: اللہم لا

^۱ لقد کرمننا بنی آدم..... و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً۔ سورۃ اسراء، آیت ۷۰۔

^۲ نہج البلاغہ، مکتوب ۳۱۔

^۳ الصدق عز و الذنب عجز، سچ عزت (کا سبب) بے کتاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۴۶؛ الغیبة جہد العاجز، مازنی غیور قط، غیبت عاجز کی کوشش ہے، کسی غیر تمند نے کبھی زنا نہیں کیا (نہج البلاغہ، ح ۲۹۷)؛ الکذب والخیانة لیسا من اخلاق الکرام، جھوٹ اور خیانت اچھے اخلاق سے نہیں ہیں (غرر) وموت فی عز خیر من حیاة فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر، (بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۹۲)

یٰتٰی اللّٰہ! اذا قدر الفخس واذا وعد اخلفہ اللّٰہ! لا یرجى خیرہ ولا یسلم من شرہ ولا تؤمن غوائلہ، اللّٰہ! مضاد لساۓر الفضائل وجامع لمجمیع الرذائل!۔

کمینہ شخص شرم نہیں کرتا، کمینہ جب قدرت پاتا ہے برائی کرتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، کمینہ سے خیر کی امید نہیں کی جاسکتی اور اس کے شر سے محفوظ نہیں رہا جاسکتا اور اس کے فسادوں سے بے خوف نہیں رہا جاسکتا، کمینہ تمام فضائل کا مخالف اور تمام رذائل کا حامل ہوتا ہے۔ من حانت علیہ نفسہ فلا تا من شرہ^۲ جو انسان خود کو بے حیثیت سمجھتا ہو اس کے شر سے بے خوف نہ رہو۔

اس مطلب کی وضاحت نفسیاتی اعتبار سے خود انسان کے خیال و اعتقاد سے جاہنگ ہونا یا نہ ہونا ہے: ... اگر میں بے رحمانہ اور احمقانہ عمل کا مرتکب ہوں تو میری عزت نفس ملامت کا شکار ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ عمل میرے ذہن کو اس امکان کی طرف متوجہ کرے گا کہ میں ایک بیوقوف اور ظالم انسان ہوں۔ سینکڑوں آزمائش کے درمیان کے عدم موافقت کے نظریہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واضح ترین نتائج ایسے حالات میں حاصل ہوئے ہیں۔

جو انسان کی عزت نفس سے مربوط ہیں، کیونکہ جس طرح امید کی جاتی ہے کہ جو افراد زیادہ عزت نفس کے مالک ہیں، اگر ان سے بے رحمانہ اور احمقانہ رفتار سرزد ہو جائے تو دوسروں سے زیادہ نا موافقت کا احساس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان معمولی عزت نفس رکھتا ہو تو کیا پیش آسکتا ہے؟ اگر ایسا انسان غیر اخلاقی اور احمقانہ عمل کا ارتکاب کرے تو زیادہ نا موافقت کا احساس نہیں کرے گا ... دوسری طرف وہ انسان جو زیادہ عزت نفس کا مالک ہے، غالباً وہ ایک برے عمل کے ارتکاب کے موسمہ کے مقابل مقاومت کرتا ہے، اس لئے کہ بے برے کام اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نا موافقت ایجاد کر دیتا ہے^۳۔

^۱ غرر الحکم، تیسری فصل، ص ۲۶۰۔

^۲ بحار الانوار، ج ۱۷، ص ۲۱۴۔

^۳ روانشناسی اجتماعی، ترجمہ شکرکن، ص ۱۵۰، ۱۵۱۔

۔ اس وجہ سے اخلاقی تربیت کی ایک روش شخصیت کا احترام ہے یعنی ایسے امور کا انجام دینا کہ جن سے خود کو یقین ہو یا جس کی تربیت کی جارہی ہے اس کو اپنی قدر و قیمت کا یقین حاصل ہو۔ ایڈلر، A. Adler جو کہ ایک فردی نفسیات کا موجد ہے اس نے احساس کمتری کو اپنے نظریہ کی اساس قرار دی ہے اور اسے علت اور تمام غیر معمولی رفتار کی علت اور سرچشمہ سمجھتا ہے۔ احساس کمتری رنگین دھاگہ کے مانند جو نفسیاتی اختلال کے تمام حالات میں کھنچا ہوا ہے۔

ایک غصہ و ریا بے صلاحیت بچہ سن رسیدہ ہو کر بھی نفسیاتی تعادل کی قوت نہیں رکھتا ہے۔ نفسیاتی مریض، مجرمین، جنسی منحرفین اور روحی بیمار باہنی نارسائی اور ضعف کے احساس کا رنج و الم برداشت کرتے ہیں اور مسلسل شک و تردید اور گمراہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک متمدن و مستحکم مرکز تلاش کرتے ہیں۔ احساس کمتری طبعی ارتقا کے لئے رکاوٹ بنتا ہے

اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ بچہ مکمل اس احساس میں غوطہ لگاتا ہے اور لا حاصل ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود خود کو اس حالت سے نجات دینا چاہتا ہے، اس حالت میں بدگمانی اور وحشت احساس کمتری کی راہ کو کھول دیتی ہے اور بچہ نفسیاتی اختلال کا شکار ہو جاتا ہے، اس موقع پر ذہنی و نفسیاتی حرکت سکون اور سکوت کا شکار ہو جاتی ہے، اس معنی میں کہ بچہ پھر اپنے ضعف اور نقائص کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، ناچار اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں رکھتا کہ خیالی تعادل بخشنے (جھوٹی تلافی) سے خود کو ماحول کے حوالے کر دے۔

احساس کمتری نامی کتاب میں، ایڈلر کے نظریہ کی توضیح کے سلسلہ میں جو احساس کمتری سے پیدا شدہ زندگی کی روش کی اس طرح مظر کشی کرتے ہیں: احساس کمتری درجہ کیفیت اور سب سے پہلے نتیجہ کے اعتبار سے جو اس سے تجربے کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے، انسان کے طرز زندگی کی تعیین کرتی ہے۔ یہاں پر تین اساسی ساز و سامان اور اس کے بعد تین طرز زندگی کو مشخص کیا جاسکتا ہے، طبعی جبران کا ساز و سامان، گریز و ناامیدی کا ساز و سامان اور خیالی جبران کا ساز و سامان۔

۱۔ طبعی تلافی: یہ تلافی ایک نتیجہ خیز اساسی روش کے پایہ پر استوار ہے کہ جو نفسیاتی محوروں کی واقعی تعین کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک حادثہ کا شکار انسان کہ جو جسمی اور عضوی نقص رکھتا ہے، اسے صحیح کرنے یا مرکزی اعصابی مشین اور دیگر اعضاء کے وسیلہ سے اسی ایک تلافی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔^۱

۲۔ گریز اور ناامیدی: واقعیت سے فرار کرنے کے علاج یا ناکامی اور محرومیت کے ظاہر ہونے کے علاج کا ساز و سامان ایسے موارد میں استعمال ہوتا ہے کہ جب طبعی تلافی ممکن نہیں ہوتی ہے یا اس کے لئے راہ بند ہو جاتی ہے ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو ناتوانی اور شکست دوچار سمجھتا ہے، اپنی نسبت شک کرتا ہے اور اس کے اندر قوت و جرأت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس وقت وہ متعدد اور پے در پے شکستوں اپنے آپ کو پاتا ہے اور ناکامی کی وادی میں پے در پے غوطہ لگاتا رہتا ہے، اور یہی شکستیں اس کے پہلے احساسات کو تقویت بخشتی ہیں ایسے موارد میں زندگی کا نقشہ مؤلیت اور ذمہ داری سے گریز اور ہر قسم کی سعی و کوشش سے لاشعوری کے طور پر دوری کر لی بنیاد کھینچ جاتا ہے۔ یہ المناک تغیر تدریجاً اور ہر دفعہ زیادہ خلاق انسان کی فعالیت کے دائرہ کو زیادہ سے زیادہ محدود کر دیتا ہے۔

۳۔ خیالی تلافی: کچھ موارد میں گریز اور یاس کے غالب ہونے کے بجائے، انسان یا تو خیالی تلافی کی راہ کا انتخاب کرتا ہے یا ان صفات کو معمولی اور بے قیمت شمار کرتا ہے جو دوسروں کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس میں نہیں ہیں۔ یا بلافاصلہ ایسی عیاشیوں میں لگ جاتا ہے کہ جو فکر اور مشکلات کو وقتی طور پر اس کے ذہن سے دور کر دیتی ہیں اور اسے ایسی لذتیں دیتی ہے کہ جو ایک منطبق و موافق عمل کے نتیجہ میں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔^۲

^۱ ایڈلر: روانشناسی فردی، ترجمہ حسن زمانی، ص ۵۹۔ ۲۔ ایضاً، ص ۵۷۔

^۲ دکنٹر منصور، احساس کہتری، ص ۶۰، ۶۱۔

جیسا کہ ملاحظہ ہوا، ایڈلر کے نظریہ کی بنیاد علی اختلال کی وضاحت کے سلسلہ میں عزت نفس کے فقدان اور خود اس کی تعمیر کے مطابق احساس کمتری کے اثر پر استوار ہے۔

نفیات میں من ازم کے نظریے بھی کئی طور پر انسان کے نفسیاتی و جذباتی ابعاد و جوانب اور اس کی نظر پر تاکید کرتے ہیں ان کے مشترک اصول درج ذیل ہیں :

۱۔ تمام انسان انقلاب و تحول کے بالاترین درجہ تک پہنچ سکتے ہیں،

۲۔ انقلاب و تحول کے راستہ میں آزادی کا وجود ان بلندیوں تک پہنچنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے

۳۔ عام طور پر مولع خارجی اور بیرونی ہیں۔

”مزلو“ اور ”راہرز“ انسان کے اپنے شخصی اور تحقق کے لئے دوسروں سے زیادہ تاکید کرتے ہیں وہ طریقے اور فنون کہ شخصیت کی تعظیم کے حصول کے لئے جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :

الف۔ اکرام و احترام: مزلو ضرورت احترام کو مستقل طور پر ذکر کرتا ہے معاشرے کے نفسیاتی بیماروں کے علاوہ تمام افراد اپنے لئے احترام کے قائل ہیں، ان کی خواہش ہے کہ خود کو باہمیت محسوس کریں اور اس اہمیت کی بنا محکم اور استوار پایہ پر رکھی گئی ہو۔۔۔ توانائی، کامیابی، تجربہ، مہارت، شائستگی، دنیا کا مقابلہ، استقلال، آزادی، مرتبہ اور اعتبار کی ضرورت۔ (ایسی عزت و احترام کہ لوگ اس کے قائل ہوں) قدر و منزلت، افتخار، شہرت، نفوذ اہمیت و بزرگی ان سب چیزوں کی طرف میلان اسی خواہش سے پیدا ہوتی ہیں۔۔۔ جب اپنے احترام کی خواہش پوری ہو جائے تو انسان اپنے خود اعتمادی، اہمیت، توانائی اور کفایت کا احساس کرتا ہے اور اپنے وجود کو دنیا میں مفید اور لازم سمجھتا ہے۔

لیکن ان ضرورتوں اور خواہشوں کا پورا نہ ہونا احساس کمتری، کمزوری اور ناامیدی کا باعث ہوتا ہے سالم ترین اور ثابت ترین عزت نفس، احترام کے اس پایہ پر استوار ہے جس کے ہم متحق ہیں۔ نہ یہ کہ ظاہری شہرت چاہلوسی اور خواہشات پر کارل راجرز بھی مکمل طور پر اس کا قائل ہے اور اپنے علاج کا طریقہ کار اسی کی بنیاد پر تلاش کرتا ہے۔ اس کی نظر میں دو اساسی چیزیں درج ذیل ہیں :

۱۔ ہر انسان کی عظمت و بزرگی نیز اس کی اہمیت کا نظریہ رکھنا۔

۲۔ اس بات کا معتقد ہونا کہ لوگ اچھے اور قابل اعتماد ہیں۔

راجرز کے علاج اور مشورت کا طریقہ مراجع محوری کی بنیاد پر ہے؛ یعنی تیکنیکی صرف اصالت و حقیقت، غیر مشروط مثبت تعیین اور مخلصانہ درک کی نشاندہی کے لئے ہیں۔ احساسی اور جذباتی عناصر معالج اور مراجع کے رابطہ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ و تیکنیک جو اس اکرام و احترام کے احساس کو جس کی تربیت کی جاتی ہے اس تک منتقل کر سکتی ہیں، یہ ہیں: موقع و محل کی طرف توجہ اور حضور ذہن رکھنا، اس پر کان دھرنا، احساسات یا اس کی باتوں کے محتوا اور مفہوم کا ضروری موقع میں انعکاس (اس لئے کہ تربیت پانے والا سمجھے کہ اس کی باتوں پر توجہ دے رہا ہے) گفتگو کے علاوہ دوسری نشانیا یعنی چہرہ، رخ اور جسم کی حرکتیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہوں کہ گویا وہ اس کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہے۔

۱۔ ”خلوص یا مخلصانہ درک“، مترنی (یعنی جس کی تربیت کی جاتی ہے) سے رابطہ ایجاد کرنے میں اساسی کردار ادا کرتا ہے۔ راجرز کے بقول ہمدلی و خلوص ایک ایسا طریقہ کار ہے جو دیگر افراد کے متغیر احساسات کی نسبت حساس ہونے اور ان کے درمیان عاطفی و جذباتی پیوند کا متضمن ہے۔ ایک مدت تک دوسروں کی زندگی جینا اور ان کی احساساتی دنیا میں وارد ہونا اور ان کے احساسات کے بارے میں قضاوت سے اجتناب کرنا (ان کے احساسات کو سمجھنے کے لئے کوشش کرنا)۔ اسی طرح ہمدلی و خلوص مخاطب کے غیر

کلامی علائم کے درک کا مستلزم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمدلی کے لئے سب سے پہلے تربیت پانے والے کے عاطفی تجربہ کو دقیق انداز میں درک کریں پھر اس کے بعد جو کچھ ہم نے سمجھا ہے کلمات اور اشاروں کے قالب میں اس تک منتقل کریں۔ ہلکی مسکراہٹ، امید بخش نظر، کبھی اس کے شانہ اور جسم پر ہاتھ رکھنا اور ظریف انداز میں ہنسی مذاق کرنا اس سلسلہ میں مؤثر ہیں۔

ہمدلی، دوستی اور رابطہ برقرار کرنے کے لئے ایک مہارت ضروری ہے جن کا اکثر تربیتی طریقوں جیسے احترام و اکرام میں مرہی محتاج ہوتا ہے۔ اور اس کو چاہئے کہ اس تک پہنچنے کے لئے اپنے اندر اس کی آمادگی پیدا کرے ”خود تربیتی طریقہ“ میں اپنی شخصیت کے ساتھ اسی رابطے کا ایجاد کرنا لازم و ضروری ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ اور ائمہ معصومین ۲۲ کی سیرت دوسروں کے حق میں ان کے احترام و اکرام سے بھری پڑی ہے جیسے: سلام کرنا نیز سلام کرنے میں پہل کرنا حتیٰ بہ نسبت بھی، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے اچھے نام رکھنے کی تاکید کرنا نیز انہیں اچھے القاب سے پکارنا، نووارد انسان کو جگہ دنیا جس کے بارے میں قرآن کریم کا صریح حکم ہے^۱۔

نیک گفتاری اور خوش زبانی کی تاکید کرنا (قُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ) دیوں دیگر احکام اور تاکیدات کے جو اسلامی معاشرہ میں مومنین کے احترام و اکرام کی جانب توجہ کی حکایت کرتے ہیں یہاں تک کہ مومن کی حرمت اور اس کی رعایت حرمت کعبہ سے بالاتر تصور کی گئی ہے^۲۔

اس کے علاوہ جو چیز بھی مسلمان کی ہتک حرمت اور توہین کا باعث ہو، اسلام میں اس کی مانعت کی گئی ہے۔ حضرت علیؑ نے انبار شمر کے رہنے والوں سے جو ان کے استقبال میں پیادہ اور غلامانہ انداز میں آئے تھے، فرمایا :

^۱ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَإِلَهِكُمْ... (سورۃ مجادلہ، آیت ۱۱)۔ ”ایمان والو! جب تم سے مجلس میں سعت پیدا کرنے کے لئے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دیدو تاکہ خدا تمہیں (جنت میں) وسعت دے۔“۔

^۲ سورۃ اسراء آیت ۵۳۔ ”میرے بندوں سے کہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں

^۳ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”المؤمن اعظم حرمة من الكعبة“ بحار، ۶۸، ص ۱۶۔ مومن حرمت کے لحاظ سے کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

یہ کون سا کام ہے جو تم انجام دیتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ ایک رسم ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے حکام اور فرمانرواؤں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: خدا کی قسم تمہارے فرمانروا اور حکام اس کام سے کوئی استفادہ نہیں کرتے اور تم لوگ بھی اپنے اس عمل سے دنیا میں زحمت و مشقت اٹھاتے ہو۔ اور آخرت میں بھی تمہاری بد نعتی کا سبب ہے۔

حتیٰ ان موارد میں بھی کہ ایک عمل ظاہری طور پر اکرام ہے لیکن حقیقت میں دوسروں کے ذلیل و خوار ہونے کا باعث ہے۔ اس پر تنبیہ فرماتے تھے۔ حسین بن ابی العلاء کچھ لوگوں کے ہمراہ مکہ کے سفر میں ہم سفر ہوا۔ اور ہر منزل پر اپنے دوستوں کی مہمان نوازی میں ایک بھیڑ فوج کرتا تھا۔

اور جب سفر کے دوران حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں آیا تو حضرت نے اس سے کہا: آیا مومنین کو ذلیل و خوار کرتے ہو؟ حسین بن ابی العلاء نے امام کے سوال و جواب سے سمجھ گیا کہ اس کے احباب تنگدستی کی وجہ سے اس کے مانند عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لہذا وہ اپنے آپ میں ذلت و خواری کا احساس کرتے تھے۔

تریت پانے والے یا فرزند سے مشورہ کرنا بھی اس کے احترام و اکرام کے مانند ہے وہ اس طریقہ عمل سے خود کو عالی مرتبہ اور عظیم شخصیت خیال کرتا ہے، خداوند عالم حتیٰ پیغمبر اکرم ﷺ سے فرماتا ہے: ”اپنی امت اور ماتحت افراد سے مشورہ کرو“۔ فرزند کے لئے کسی گھریا کمرہ کا مخصوص کرنا (جبکہ اس کا امکان ہو) اور بطور کھلی ہر قسم کی مالکیت اور تملک کا احساس بھی ان امور میں سے ہے کہ جو انسان کے احترام و اکرام کے احساس کا باعث ہے۔

ب۔ بغیر شرط کے مثبت توجہ: محبت اور علاقہ انسان کی اساسی ضرورتوں میں سے ہیں جن کا مختلف ماہرین نفسیات نے مختلف انداز میں کیا ہے، کارن ہورنای^۱ [Hornay, k] ان دونوں کو ”محبت“ اور ”تصویب اعتبار و محبوبیت“ کے عنوان کے

^۱ نہج البلاغہ، حکمت ۳۷۔
^۲ (وَسَاوِرْتُمْ فِي الْأَمْرِ) سورہ آل عمران، آیت ۱۵۹۔

تخت کر کرتا ہے، جان بابلی [Bowlby] نے ”محبت و دل بگنی“ کے مفہوم کو اپنے نظریہ کی بنیاد قرار دی ہے اور بچے کی سیرت کے رشد و ارتقاء کو دل بگنی کی ضرورت صحیح طور سے پوری کرنے میں خیال کیا ہے۔ مزلو جہانی اور امن و سلامتی کی ضرورتوں کی تائین و تضمین کے بعد تعلق اور محبت کی ضرورت کو سب سے اہم ضرورت سمجھتا ہے۔

محبوب دوستوں کا نہ ہونا ایک بیوی اور ایک بچے کو شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ عاطفی روابط کے محتاج ہیں بعبارت دیگر وہ اپنے گروہ یا خاندان اور فیملی میں ایک مرتبہ کا محتاج ہیں۔ نفسیاتی کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ عشق و محبت کی ضرورتوں سے بے بہرہ ہونا ناکامی اور ناسازگاری کی بنیاد ہے۔

راجرز کے نظریہ کے مطابق مثبت توجہ بغیر شرط کے انسان کے اندر عزت و نفس کا احساس پیدا کرتی ہے جو کہ دوسروں کی طرف سے خصوصاً اپنے سرپرستوں کی طرف سے گرم اور محبت آمیز، تعلقات روابط، قلبی لگاؤ، قبولیت اور مہربانی کو شامل ہے بے قید و شرط توجہ مثبت اس معنی میں ہے کہ جو تاثیر و تاثر ایک انسان سے دوسرے انسان کے روابط کی بنیاد پر اور اس احساس سے وجود میں آتی ہے کہ تربیت پانے والا ہر صورت میں ایک با اہمیت شخص ہے۔

اگر انسان احساس کرے کہ محبت (مثبت توجہ) اس صورت میں حاصل کرے گا کہ جب دوست رکھنے کے قابل ہو تو اپنے اندر سے تنفر و بیزاری کے احساس کو دور کر کے دوست رکھنے والی تصویر باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پر نہ یہ کہ احساس تنفر خود اس کے خیال میں ناموافق ہے بلکہ انسان کو مثبت توجہ کے لکھ جانے پر بھی تہدید کرتا ہے، ایسے موقع پر زبردستی اس پر فضیلت پیدا کرنے کے شرائط کو لادنا تجربات کے انکار کا موجب ہوتا ہے اور جسم اور اس کی شخصیت درمیان ٹکاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر والدین (یا مہربانی) اپنے فرزند کی طرف بدون شرط اور مثبت توجہ رکھتے ہوں اور وہ احساس کرے کہ والدین اس کی اہمیت کے قائل ہیں، تو انکار تجربات کی پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی۔

بے شک توجہ مثبت بدون شرط تربیت حاصل کرنے والے کی شخصیت کے احترام و تکریم کا باعث ہوگی اور اس کے اندر عزت نفس کا احساس پیدا کرے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ تربیت پانے والا خود ہی یہ احساس کرے کہ وہ ایک منفرد اور مشخص انسان کے عنوان سے مرہی کی توجہ اور عنایت کا مرکز ہے۔

اگر یہ احساس ثابت ہو جائے تو اس کی ہر ناپسند رفتار و کردار کی (صحیح طرز کے ساتھ) مخالفت کی جاسکتی ہے لیکن اسی حال میں یہ احساس بھی رکھتا ہو کہ خود اس کو لوگ دوست رکھتے ہیں اور مخالفت حقیقت میں اس کے ناپسندیدہ اعمال و رفتار سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم حضرت لوطؑ کی زبانی ان کی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: (قَالَ اِنِّیْ لَمُعَلِّمٌ مِّنَ الثَّالِیْنِ اِ) ”انہوں نے کہا: میں تمہارے کردار کا دشمن ہوں۔“

حضرت علیؑ نے بھی حضرت رسول خدا ﷺ کی حدیث نقل فرمائی ہے ”اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ وَیُبْغِضُ عَدُوَّهُ“۔ ”خداوند سبحان کبھی کبھی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے عمل کو دشمن رکھتا ہے۔“

بچوں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلہ میں بھی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ قلبی لگاؤ اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو، انہیں بوسہ دو، ان کے مہر و محبت میں کمی نہ کرو تاکہ محبت کی احتیاج ان کے اندر نفسیاتی الجھنوں و بیماریوں میں تبدیل نہ ہو جائے، جو شخص دوسروں کی محبت سے بہرہ مند ہو، وہ دوسروں کے ساتھ احسان و محبت کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”بچوں کو دوست رکھو اور انہیں اپنے رحم و کرم کے سایہ میں قرار دو اور جب بھی ان سے وعدہ کرو تو اسے وفا کرو“۔ حضرت امام جعفر صادقؑ بھی فرماتے ہیں: ”خداوند سبحان ضرور بالضرور اپنے اس بندے کو جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے مورد رحمت قرار دیتا ہے“۔ ”اپنے فرزندوں کو زیادہ بوسہ دو، کیونکہ بہشت میں ہر بوسہ کے بدلہ ایک درجہ ہوگا“۔

^۱ سورہ شعراء، آیت ۱۶۸۔

^۲ نہج البلاغہ، خ ۱۵۴۔

^۳ ”اُحِبُّوا الصِّبَّانَ وَارْحَمُوہُمْ وَاِذَا وَعَدْتُمُوہُمْ شَیْئاً فَفُؤْلُوہُمْ“ کافی، ج ۶، ص ۵۲۔

^۴ ”اِنَّ اللّٰهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشَدَّةِ حُبِّہٖ لَوْلَدَہُ“ کافی، ج ۶، ص ۵۲۔

محبت اور مہربانی پیغمبر اکرم ﷺ کی سنت اور سیرت ہے، نیز انسانوں کی اخلاقی تربیت ہدایت میں آپ کی کامیابی کا راز بھی یہی نکتہ ہے: ”فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَغْفِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ“^۱

پس اللہ کی رحمت و برکت سے آپ کے ساتھ نرم خواہر پر محبت میں، اور اگر تند خواہر سخت دل ہوتے تو یقیناً آپ کے آس پاس سے وہ لوگ پرگندہ ہو جاتے۔ لہذا ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لئے بخشش و مغفرت طلب کیجئے۔

پیغمبر اکرم ﷺ کی سنت اور سیرت کے لئے بھی جو ان کو پتھر مارتے تھے، دعا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“^۲ اے میری قوم کی ہدایت کر اس لئے کہ وہ نہیں جانتی ہے! وہ انسانوں کے ساتھ بدون شرط مثبت توجہ کا بالاترین درجہ ہے کہ جو اللہ کی تمام مخلوقات سے گہرے لگاؤ اور عشق سے حاصل ہوتا ہے۔

البتہ توجہ مثبت بلا شرط کی توفیق، صرف تمام انسانوں کے ساتھ عشق کرنے کے نتیجہ میں ممکن ہے۔ اہم یہ ہے کہ نکتہ خالص اور بے ریا محبت دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور گہرے لگاؤ اور شخصیت کے احترام کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ جو کچھ تکلف اور دکھاوے سے پیدا ہوتی ہے۔

اپنے عشق و محبت کو اپنے فرزندوں یا تربیت پانے والوں میں ظاہر کرنے کے لئے ہر فرصت سے استفادہ کرنا چاہئے، جیسے اوقات ان کے ساتھ ہم گذاریں؛ مشترک رابطوں اور چاہتوں کو پروان چڑھائیں؛ باہم کھیلیں، ان سے کہیں کہ ہم تمہیں دوست رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح برتاؤ رکھیں کہ گویا وہ روئے زمین کی سب سے اہم انسان ہیں، ان کے پائدار اور ناقابل فراموش آثار و واقعات وجود میں لائیں، ان کی تعریف کریں وغیرہ وغیرہ^۳۔

^۱ ”اکثرو من قبلہ اولادکم فانّ لکم بكلّ قبلہ درجۃ فی الجنۃ۔“ وسائل الشیعہ، ج ۱۵، ص ۲۰۲۔

^۲ سورہ آل عمران، آیت ۱۵۹۔

^۳ استفان مارستون، معجزہ تشویق، ترجمہ تور اندخت تمدن، ص ۸۱۔

محبت کا ظاہر کرنا اور اس کا بیان کرنا عاطفی روابط میں بہت اہم ہے۔ روائی کتابوں میں اس سلسلہ میں مستقل اور جداگانہ باب پایا جاتا ہے: حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”جب کوئی کسی انسان کو دوست رکھے تو اسے اطلاع دے کیونکہ یہ دوستی کے پائدار ہونے کا موجب ہوگا“

خداوند سبحان بھی حضرت موسیٰؑ کی نسبت اس طرح سے محبت کا اظہار کرتا ہے: ”یقیناً دوبارہ بھی ہم نے تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی... اور اپنی مہر و محبت کو تم پر ڈال دیا تاکہ میرے زیر نگرانی پرورش پاؤ۔“^۱ اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کی جان کی قسم کھا کر محبت اور لطف کا اعلان کرتا ہے: ”آپ کی جان کی قسم وہ لوگ اپنی مستی میں سرگرداں ہیں“^۲ قرآن کی مختلف تعبیریں لوگوں بالخصوص مومنین کی نسبت خداوند عالم کے بے پایان لطف و کرم کو بیان انسانوں کے عظیم مہربانی کے عنوان سے بیان کرتی ہیں، قومی، عبادی، ”اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ، اَلْ لَّکَ۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا۔“ وغیرہ۔ آخری نکتہ یہ ہے کہ محبت کے اظہار میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی رعایت کرنا چاہئے اور محبت میں افراط سے ہمیں اجتناب کرنا چاہئے؛ کیونکہ یہ چیز فرزندوں کو بے حوصلہ و بے اعتماد بنا دیتی ہیں، اس وجہ سے مشکلات زندگی کے موقع پر حقارت (کمتری) اور ناتوانی کا احساس کرتے ہیں، کیونکہ سماج اور جس ماحول میں وہ ہیں اس میں اتنی محبت اور مہربانی انھیں نصیب نہیں ہوگی۔ محبت میں افراط تربیت پانے والے کی تربیت میں تاثیر کو زائل کر دیتی ہے۔

حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: ”سب سے بُرے آباء وہ ہیں جو محبت اور نیکی میں افراط سے کام لیتے ہیں“^۳ ج۔ اغماض (چشم پوشی): کمزوریوں اور خطاؤں کا اظہار عزت نفس کے برباد ہونے اور شخصیت کے پامال ہونے کا باعث ہوتا ہے، لہذا ان سے اغماض اور چشم پوشی ان کے لئے تربیت پانے والے کی شخصیت کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ جب کسی سے کوئی خطا

^۱ ”اِذَا احْبَبْتَ رَجُلًا فَاخْبِرْهُ بِذَلِكَ فَانَّهُ اَثْبَتَ لِلْمُودَةِ بَيْنَکُمَا“ کافی، ج ۲، ص ۶۱۵، باب اخبار الرجل اخاه بحبه (انسان کا اپنے برادر ایمانی) اپنی محبت کی اطلاع دینا کو۔

^۲ (وَلَقَدْ مَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً اُخْرٰی۔ وَالْقَبِیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنٰی وَلَتَضَعُ عَلٰی عِیْنِی) (سورۃ طہ، آیت ۳۷ تا ۳۸)

^۳ (لَعَمْرُکَ اِنَّہُمْ لَفِیْ سَخَرَتٍ مِّنْہُمْ یَعْمَہُوْنَ) سورۃ حجر، آیت ۷۲۔

^۴ ”شر الابیاء من دعاه البرالی الافراط“ (تاریخ یعقوبی، ج ۳، ص ۵۳)۔

سرزد ہو یا خطا کا احتمال دیں۔ تو اس کی اخلاقی تربیت اور حفظِ عزتِ نفس کے لئے تین مرحلے نظر میں رکھے جاسکتے ہیں :

۱۔ صحت پر حل کرنا چاہئے یا اس کی اچھے طریقہ سے توجیہ کرنی چاہئے؛ خطا کے ثابت ہونے سے پہلے اگر خطا کی توجیہ کرنے کے قرائن اور احتمالات موجود ہوں تو صحت پر حل کیا جاسکتا ہے جو کہ اسلامی فقہ میں ایک مسلم الثبوت اصل ہے۔

لہذا احتمالِ خطا کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہئے اور اپنے تجسس اور کھوج سے کشفِ فساد اور ایک مسلمان کی آبروریزی کا باعث نہیں ہونا چاہئے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ”: اپنے [ایمانی] بھائیوں کے کام کی اچھے سے اچھے عنوان سے توجیہ کرو یہاں تک کہ اس کے خلاف تم پر ثابت ہو جائے نیز ان کی باتوں کی نسبت بھی جب تک کہ اچھی توجیہ کا امکان ہے بدگمانی نہ کرو“۔

۲۔ تغافل اور تجاہل: اگر تربیت پانے والے کی خطا ثابت ہو جائے لیکن وہ پہلی مرتبہ تھی اور حالات کے مطابق ہم شخص دیں کہ اس کو نظر انداز کرنا اور اس کی شخصیت کا تحفظِ اصلاح کا باعث ہوگا تو تغافل اور تجاہل سے استفادہ کیا جاسکتا ہے؛ یعنی یہ ظاہر کریں کہ یہ خطا اس سے سرزد نہیں ہوئی ہے اور اس کی توجیہ کو بھی قبول کریں، باوجودیکہ کہ اس کے صحیح نہ ہونے سے باخبر ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں ”: دوسروں کے ساتھ معاشرت اور زندگی گزارنے کے حالات کی اصلاح ایک ایسے طرف کے مانند ہے جس کا دو ٹوٹ [دو تہائی لڑکی اور ایک ٹوٹ] ایک تہائی تغافل ہے“^۲ ”جزئی امور سے تغافل کر کے خود کو بلند مرتبہ اور عالی قدر بناؤ“^۳۔

”ضَعِ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَقْلِبُكَ عَنْهُ وَلَا تَنْظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجْتَ مِنْ أَخِيكَ سِوَاءَ وَانْتَ تَجِدُ فِي الْخَيْرِ سَبِيلًا“ (کافی، ج ۲، ص ۳۶۲)۔

^۲ ”صَلِّحْ حَالِ التَّعَالُفِ وَالْتَّعَاشُرِ مَلَاءَ مَكْيَالِ ثَلَاثَةِ فُطْنَةٍ وَثَلَاثَةِ تَغَافُلٍ“۔ (اخلاق فلسفی، ص ۳۵۹)۔

^۳ ”عَظُمُوا أَقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ عَنِ الدُّنْيَا مِنَ الْأُمُورِ“۔ (ایضاً، ص ۲۲۴)۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: ”تجاہل و تغافل سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے، تغافل تربیت حاصل کرنے والے کی تکریم و تعظیم کے علاوہ اسے اس بات کے لئے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مربی کے کرم و بخشش کی تلافی کرے اور یہی امر اس کی اصلاح اور خطا کے دوبارہ نہ کرنے کا سبب بنے گا۔

۳۔ عفو و درگزر: خطا کے مسلم اور آشکار ہونے کے بعد، اب بھی چشم پوشی اور نظر انداز کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے اگر ہم یہ احتمال دیں کہ دوسروں کی خطا کو معاف کرنا ان کی بیداری اور اصلاح کا باعث ہوگی (کہ عام طور پر ایسا ہی ہے) تو عفو کرنا ہی بہتر ہے۔ خداوند غفور ساج اور معاشرہ میں ایک جاری و ساری سیرت کے عنوان سے عفو و درگزر کی تاکید کرتا ہے: (خُذِ الْعَفْوَ)۔
 ”اے پیغمبر! عفو و درگزر کو اپنا شعار بنا لو“۔

ان لوگوں سے درگزر کرو اور ان سے چشم پوشی کرو کہ خدا نیل کو کا روں کو دوست رکھتا ہے عفو و درگزر کرنا چاہئے کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے روایات کی نظر سے بھی عفو و درگزر گشت مکارم اخلاق اور سماجی اور اجتماعی روابط میں نمایاں مرتبہ کا حامل ہے اور دوسروں میں اخلاقی فضائل کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: ”ایک دوسرے کو معاف کرو تا کہ تمہارے درمیان سے کینے اور کدورتیں ختم ہو جائیں عفو و درگزر خدا کے بندوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، لہذا عفو کرو تا کہ خدا تمہیں عزیز قرار دے۔“

حضرت علیؓ سے منقول ہے: ”عفو و درگزر گشت تمام مکارم اخلاق کا تاج ہے۔“

^۱ ”لَا عَقْلَ كَالْتَجَاهِلِ“ (غرر الحکم و درر الکلم)۔

^۲ سورہ اعراف، آیت ۱۹۹۔

^۳ (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (سورہ فمائدہ، آیت ۱۳)۔

^۴ (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) (سورہ نور، آیت ۲۲)۔

^۵ ”تَعَاَفَوْا تَقْسُطِ الضَّعَائِنُ بَيْنَكُمْ“ (کنز، ۷۰۰۴)۔

^۶ ”العفو لا يزيد إلا عزاً فاعفوا بعزكم الله“۔ (ایضاً، ۱۲، ۷۰)۔

^۷ ”العفو تاج المكارم“۔ (غرر الحکم، فصل دوم، ص ۲۴۵)۔

قرآن بھی فرماتا ہے: (فَاَصْفَحْ اَصْفَحْ اَنْجِيلُ) آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں۔ ”صفح“، ترشروئی اور عتاب کے بغیر درگزر کرنے کے معنی میں ہے۔ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین - فرماتے ہیں: ”لوگوں میں سب سے زیادہ درگزر کرنے والا وہ ہے جو قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔“^۱

حضرت علی - فرماتے ہیں: ”ہستریں عفو و درگشت وہ عفو و درگشت ہے کہ جو قادر ہونے کے باوجود معاف کر دی جائے۔“^۲ انھوں نے اپنے فرزند حضرت امام حسن - سے وصیت میں عفو و درگزر کو سزا سے زیادہ انسان کی صلاح کا باعث جانا ہے: ”جب تمہارے نزدیک کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو عادلانہ درگزر عقلمند کے لئے سزا سے زیادہ موثر ہے۔“

پیغمبر اکرم ﷺ بھی عفو کو موجب اصلاح جانتے ہیں: ایک انسان نے اپنے خدمت گزاروں کے رویہ کی رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں شکایت کی۔ تو حضرت نے فرمایا: انھیں معاف کر دو تا کہ ان کے دل نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔“ - عرض کیا: اے پیغمبر خدا! وہ لوگ کاموں میں سستی کرتے ہیں! فرمایا: انھیں معاف کر دو۔^۵

اغماض و چشم پوشی کے ذریعہ بغیر رفتار کے نفسیاتی نقطہ نظر (اس کے تحریکی پہلو کے علاوہ) ”خاموشی“ کے طریقہ سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے: خاموشی اس طریقہ کار کو کہا جاتا ہے کہ اس میں رفتار کا وقع ہونا بغیر تقویت کے رہ جائے اور تکرار ایک رفتار کی تقویت کے بغیر اس رفتار کے مکمل توقف کا باعث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر استاد نا مطلوب رفتار سے بے اعتنائی کرے تو طالب علموں

^۱ سور فحجر، آیت ۸۵۔

^۲ ”ان اعفی الناس من عفی عنہ قدرته“ (بحار، ج ۷۴، ص ۴۰۱)۔

^۳ ”احسن العفو کان عن قدره“ (غرر الحکم، فصل دوم، ص ۲۴۶)۔

^۴ ”اذا استحق احدٌ منک ذنباً فان العفو اشدّ من الضرب لمن کان له عقل“ (بحار، ج ۷۷، ص ۳۱۶)

^۵ مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۸۷۔

کے شور شرابہ کو خاموش کر سکتا ہے البتہ غنوو درگزر کے خاموشی سے بھی کہیں زیادہ عمیق معنی پائے جاتے ہیں، اگرچہ عام طور وہ پر خاموشی کا مستلزم ہے۔

ذمہ داری دینا: جب انسان خود کو قوی اور توانا محسوس کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اُس سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ افتخار و عزت کا احساس کرتا ہے، تربیت پانے والے انسان کی تکریم کے لئے اُس کے اندر عزت کا احساس پیدا کرنا چاہئے، تاکہ اُس سے ذلت اور کمتری کا احساس جاتا رہے، لہذا ضروری ہے کہ تربیت پانے والے کی توانائیوں کے ظاہر ہونے کا امکان پیدا کریں تاکہ اسے یقین ہو کہ اس سے بھی کام ہو سکتا ہے۔

اور وہ بھی کسی کام کا آدمی ہے تربیت پانے والوں اور فرزندوں کے درمیان ذمہ داری دینا اور کاموں کو تقسیم کرنا ان کی شخصیت کی تعظیم و تکریم کا باعث ہوتا ہے اس کے دوسرے موارد اخراجات کی تعظیم کا امکان، انتخاب اور کسی بات کے طے کرنے کے لئے مہلت دینا، بعض ذمہ داریوں کو سپرد کرنا وغیرہ ہے، اور ذمہ داری کی سپردگی اگر عاقلانہ اور ظریف نگرانی کے ساتھ ہو تو اخلاقی تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے، مندرجہ ذیل داستان نے ”پیٹھ“ نامی معاصر نفسیات کو حیرت میں ڈال دیا ہے، توجہ فرمائیے: ۱۹۳۰ء۔ اور ۱۹۳۵ء۔ کے درمیان میں نے ایک مؤسسہ و ادارہ کا دیدار کیا تو وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوا، یہ مؤسسہ مجرم بچوں سے مخصوص تھا اور یورپ کے مشرقی علاقے میں واقع تھا، یہ ایک ماہر اور مدبر مدیر کے زیر ادارت تھا، وہ چاہتا تھا کہ جن بچوں اور نوجوانوں کی اُس نے ذمہ داری لے رکھی ہے، ان پر اعتماد کرے، یہاں تک کہ مؤسسہ کے نظم و ضبط کو ان کے حوالے کر دے اور اہم ترین ذمہ داری ان میں سے شری ترین کے حوالے کر دے۔

اس تجربہ کے دو پہلو نے ہمیں مخصوص انداز میں اپنی طرف مائل کیا، ایک نووارد اور تجربہ کار افراد کی ”تربیت“، دیگر نوجوانوں کے اجتماعی گروہ کے ذریعہ اور دوسرے مؤسسہ کی داخلی نظم و ضبط اور اشارے عدالتی امور بھی ان شاگردوں کے سپرد تھے جو روز

^۱ سیف، تغیر رفتار و رفتار درمانی، ص ۳۸۲۔

شب پر محیط تھے، ذرا تصور کریں ان پر اس قدر اعتماد کہ مدرسہ کے قواعد اور دستورات کو شاگردوں کی جماعت معین کرتی ہے نہ بزرگ افراد، نووارد افراد میں کیا اثر رکھتی ہے۔

جہاں پر جو بچے اور نوجوان کسی جرم کے مرتکب ہوئے تھے اور بچوں کے عدالتی محکمہ نے انہیں مجرم قرار دیا تھا اور وہ لوگ طولانی تادیب اور سزا کے منظر تھے، یکبارگی خود کو ان نوجوانوں کے درمیان دیکھتے تھے کہ جو جرم کے تمام مراحل گزارنے کے بعد اپنا علاج کر کے نئی زندگی چاہ رہے تھے، ایک منظم گروہ رکھتے تھے اور بلافاصلہ نووارد افراد کو اپنے جرم میں قبول کر کے تمام امور، فرائض اور ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دیتے تھے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ایسے افراد زندان کے داروغہ سے روبرو ہونے کے بجائے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے تھے تو یکبارگی بدل جاتے تھے اور پھر اس کے بعد ان میں کج رفتاری کی تکرار نہیں ہوتی تھی اس مؤسسہ کے ادارہ کرنے والے عظیم مربی کی خوبصورت ترین ایجاد یہی بات تھی اگر اس ادارہ کے شاگردوں سے کوئی خطا سرزد ہوتی تھی تو وہ عدالت اس خطا کی تحقیق کرتی کہ جو ان ہی شاگردوں سے تشکیل پائی تھی اس حیرت انگیز عدالت کی نظریہ اور اس کے احکام وہاں کے اخبار میں شائع ہوئے تھے۔

قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم ﷺ کی سیرت دوسروں کو (خصوصاً نوجوانوں کو) ذمہ داریاں سونپنے کے بارے میں ان کی استعداد کو بڑھانے اور ان کی شخصیت کا احترام کرنے کے لئے بہت سے واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں مثلاً طاہر جیسے جوان کا انتخاب، بنی اسرائیل کی قیادت کی ذمہ داری کے لئے، اسامہ کی کمانڈری اور مصعب بن عمیر نامی جوان کا مدینہ کے لئے سب سے پہلے مبلغ کے عنوان سے تعارف کرانا وغیرہ۔

۴۔ اخلاقی اقدار کی دعوت دینا جبکہ پہلی دو روشوں کے مطابق مولف برطرف ہو جائیں اور ماحول موافق و سازگار ہو جائے نیز مکرم شخصیت کی روش سے باطنی آمادگی پیدا ہو جائے مربی بھی استفادہ کے ذریعہ اخلاقی اقدار کی دعوت کی بھی روش سے استفادہ کے ذریعہ

تربیت پانے والوں کو اخلاقی فضائل کی طرف مائل و جذب کر سکتا ہے بعبارت دیگر ”اقدار کی تبلیغ“ کر سکتا ہے۔
 علم نفیات تبلیغ کے مخصوص شرائط کو تین عنصر پیغام دینے والے (مبلغ) پیغام لینے والے اور پیغام میں لحاظ کرتا ہے کہ جو پیغام کی
 تاثیر اور نفوذ کے لئے اہمیت رکھتا ہے۔ پیغام کی بعض مسلم الثبوت خصوصیات درج ذیل میں :

۱۔ مخاطب کو اپنی جانب جلب (مائل) کرے۔ (نیاپن رکھتا ہو اور دیگر امور سے الگ اور ممتاز ہو)۔

۲۔ مخاطب کے نزدیک قابل درک ہو۔

۳۔ اہمیت کے لحاظ سے مخاطب کے نزدیک قابل قبول ہو۔

۴۔ اسے حفظ کر سکتا ہو اور بوقت ضرورت اسے یاد کر سکتا ہو۔

۵۔ ایک موضوع کے مثبت اور منفی (قوت و ضعف) دونوں پہلو بیان کئے جائیں۔

۶۔ پیغام کی تکرار، ترغیب و دلچسپی کے اثر کو مزید بڑھا دیتی ہے، اس شرط کے ساتھ سستی اور خشکی کا باعث نہ ہو۔

۷۔ ایسے پیغامات جو زیادہ خوف و دہشت کے حامل ہوتے ہیں کمتر تاثیر رکھتے ہیں، کیونکہ اضطراب اور گھبراہٹ کو اس درجہ بڑھا
 دیتے ہیں کہ انسان اس کی صحت کا انکار کرنے لگتا ہے، مگر یہ کہ اسے کسی اور ذریعہ سے یقین ہو چکا ہو۔

۸۔ پیغام دینے والا یا مبلغ محبوب، باحوصلہ، مخلص، مطمئن، وفادار، قابل اعتماد، عاقبت اندیش، ہوشیار اور صادق ہو۔

پیغام اس بات کے لئے جو کہ خارجی اور مخالف دباؤ کے مقابل تاب لا سکے (قدرت بخش سکے) اس طرح سے جاگزین ہو کہ پیغام
 قبول کرنے والے کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے :

^۱ تربیت پانے والا بھی ”خود تربیتی“ روش سے استفادہ کے ذریعہ پیغام دینے والے، پیغام لینے والے اور پیغام کی شرائط ملاحظہ
 کر سکتا ہے اور زیادہ بصحیح اور مطلوب کا انتخاب کر سکتا ہے۔

۱۔ نئے پیغام کو دیگر یقین و اعتقاد کے ساتھ مخلوط کرے۔

۲۔ اپنے یقین و اعتقاد کی دلیلوں کی تحقیق کرے۔

۳۔ متعارض دلیلوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھے اور صحیح ترمیم یا اہم تر کا انتخاب کرے۔

۴۔ رائے اور نظریہ کا بدلنا اپنے آزادانہ انتخاب کے زیر اثر ہونہ کہ ترغیب دلانے والے کی زور زبردستی سے اس روش کو منطق کی کتابوں میں ”خطابہ“ کہتے ہیں اور اس طرح تعریف کرتے ہیں: خطابہ ایک ایسا علمی طریقہ ہے جس کی مدد سے لوگوں کو اس چیز میں خاموشی جس کی تصدیق کی ہم امید رکھتے ہیں، بصورت امکان خاموش اور قبول کرایا جاسکتا ہے۔ جو امور خطابہ کی تاثیر کو زیادہ کر دیتے ہیں، بعض قائل سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

۱۔ علمی یا اجتماعی اعتبار سے اپنا تعارف کرائے (دوسرے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں)

۲۔ اس طرح ظاہر ہو کہ اس کی تعظیم و تکریم نیز اس کی باتوں کی تصدیق کا باعث ہو، جیسے یہ کہ لباس، ہاتھ اور جسم کی حرکتوں، آنکھوں کے اشاروں، وزن و مسرت کی حالت وغیرہ کے اعتبار سے میٹنگ (جملہ) اور موضوع سخن سے ہم آہنگ اور مرتبط ہو۔

۳۔ ”بات کرنے میں“ اس کی آواز غرض کے مطابق ہو (کبھی بلند تو کبھی آہستہ اور کبھی ترجیع تو کبھی تقطیع و...) آواز کا اچھا ہونا، اچھے انداز میں پیش کرنا اور طرز بیان میں تصرف اور تبدیلی بھی اہم امور میں سے ہے۔

۴۔ ”مخاطبین“ کے عواطف و احساسات کو جلب کرے اور ان کے اندر اس طرح نفسانی تاثر کی حالت اور ذہنی آمادگی ایجاد کرے کہ جو غرض کے مطابق ہو، کبھی رقت و رحمت کی حالت تو کبھی خشم و نفرت کا انداز اور کبھی تہم اور مسرت ایجاد کرے، اس بات کے لئے کہ جملہ خشکی اور جمود کی حالت سے خارج ہو جائے اور قائل کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت حالت، ان کے اندر

^۱ مظفر، المنطق، ص ۱۵ اور اس کے بعد (اس فرق کے ساتھ کہ یہاں پر مفہوم زیادہ عام اور صناعت شعر کو بھی شامل ہوتا ہے)۔

ایجاد کرے، کبھی ضروری ہے کہ انھیں لطیفوں کے ذریعہ ہنائے یا کسی حکمت آمیز نکتہ سے انھیں حیرت میں ڈال دے کبھی مخاطبین کی تعریف و توصیف لازم ہے (اعتدال کی حد میں) لیکن ان کی ہر طرح کی توہین و تحقیر سے پرہیز کیا جائے۔

۵۔ شہادت حال، یعنی علمی صداقت کے گواہ بھی قائل کی بات کے نفوذ میں موثر امور میں شمار ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ فضیلتہ صدق، امانت، علم اور معرفت سے مشہور ہو یا دوسری جہت سے محبوبیت رکھتا ہو یا یہ کہ اس کی گفتگو میں صدق و صفا اور اخلاص کی علامتیں ظاہر ہوں حضرت امیر المومنین علیؑ کے بقول: ”کوئی بھی شخص کچھ اپنے دل میں پنہاں نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی زبان کے اچانک کلماتیں یا چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جاتا ہے“۔

ب عبارت دیگر قائل کو چاہئے اپنے بیان پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں اثر کرتی ہے، ”آپ حکمت اور اچھی نصیحت (موعظہ) کے ذریعہ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے اور ان سے بہترین انداز میں بحث و جدال کیجئے۔“^۲

قرآن کریم کی زبان میں اس روش کو ”موعظہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے البتہ موعظہ و نصیحت روش کے مراد ہی جنبہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، لیکن قرآن کی اس سہ گانہ تقسیم میں تقریباً اقدار کی دعوت کی روش سے ہم آہنگ ہے۔

موعظہ یعنی انسانوں کے عواطف و احساسات سے^۳ انھیں حق کی دعوت دینے کے لئے استفادہ کرنا۔ قرآن نے موعظہ کو صفت ”حسنہ“ سے مقید کیا ہے، کیونکہ: ”نصیحت اس صورت میں موثر واقع ہوتی ہے کہ ہر طرح کی خنوت، تند کلامی، فوقیت طلبی، طرف مقابل

^۱ ”ما اضمّر احد شبيهاً الاّ ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ“ (نہج البلاغہ کلمات قصار ۲۶)۔

^۲ سورہ نحل، آیت ۱۲۵۔

^۳ مفردات راغب معجم مفردات الفاظ قرآن، میں اس کے دو معنی ذکر ہوئے ہیں: ۱۔ ”ایسی زجر و توبیخ جو خوف دلانے کے ساتھ ہو“ کہ جو اقدار کی دعوت کے فنون اور طریقوں میں شمار ہے۔

کی تحقیر و توہین، ضد اور ہٹ دھرمی وغیرہ سے خالی ہو لہذا موعظ اُس وقت اپنا گہرا اثر چھوڑتا ہے کہ احسن اور خوبصورت انداز میں بیان ہوا۔

اخلاقی اقدار کی دعوت کے طریقے درج ذیل میں: الف۔ انذار و بشارت: انذار یا تریب ڈرانے اور ہوشیار کرنے نیز بُرے اعمال کے بُرے نتائج اور عواقب کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے معنی میں ہے کہ اس میں ایک قسم کا ڈرانا بھی ہے۔ ”تبشیر“ (بشارت دینا) یا ترغیب انسان کو نیک امور اور مطلوب کاموں کے نتائج سے آگاہ کرنے کے معنی میں ہے کہ جو سرور و شادمانی کا باعث ہے۔

انسان فطری طور پر لذت اور نعمت کی طرف راغب ہوتا ہے اور درد و الم سے اجتناب و دوری چاہتا ہے۔ اسی لئے اگر انذار و تبشیر مخاطب کے قبول کرنے اور اس کے یقین کے مطابق ہو تو موثر ہے، یعنی اگر مخاطب فکری و اعتقادی اصول و مبانی کے لحاظ سے تصدیق کرے کہ یہ عمل ان لذتوں کا حامل ہے یا فلاں آلام کا باعث ہے تو بلاشبہ ایسا انذار یا تبشیر موثر واقع ہوگا۔

قرآن کریم اور انبیائے الہی نے اس وسیلہ سے کثرت سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن تمام انبیاء کو ”بشرین اور منذرین“ کہتا ہے^۱ اور خود کو ”نذیر“^۲ اور ”بشری“^۳ کہتا ہے۔

انذار و تبشیر سے استفادہ کرنے میں قرآن کریم کے تربیتی انداز میں دو نکتہ قابل توجہ ہے :

^۱ تفسیر نمونہ، ج ۱۱، ص ۴۵۶۔ المیزان میں بھی یہ بات ایک دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہے: ”من بنا یظهر ان حسن الموعظہ انما ہو من حیث حسن اثرہ فی الحق الذی یراد بہ بان یکون الواعظ نفسه متعظا بما یعمل فیہا من الخلق ما یزید وقوعہا من قلب السامع موقع القبول فیرق لہ القلب ویقشعر بہ الجلد ویعینہ السامع ویخشع لہ البصر“۔ ”ہو التذکیر بالخیر فیما یرق لہ القلب“ خیر کے ساتھ نیصیحت کرنا اس چیز کے بارے میں جس کے لئے دل نرم ہو جائے کہ یہی عام معنی یہاں پر مراد ہے۔ المیزان، ج ۱۲، ص ۳۷۳۔ تفسیر نمونہ، ج ۱۱، ص ۴۵۵ پر اسی عام معنی کو قبول کیا ہے۔

^۲ ”الانذار اخبار فیہ تخویف کما ان التبشیر اخبار فیہ سرور۔“ (المفردات)۔

^۳ سورہ انعام، آیت ۸۔

^۴ سورہ مدثر، آیت ۳۶۔

^۵ سورہ بقرہ، آیت ۹۷۔

ایک۔ قرآن کریم میں انذار و تبشیر کا انسانی عواطف و احساسات کے اجاگر کرنے کا اہم رول ہے کہ ایک طرف خوف،^۱ خشیت^۲ اور خشوع^۳ خداوند عالم کی نسبت مخاطبین میں برانگیختہ کرتا ہے اور دوسری طرف محبت،^۴ شوق^۵ اور امید ان کے دل میں پروان چڑھاتا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے درمیان ایک موازنہ ایسا توازن و تعادل ایجاد کرتا ہے کہ جو نہ یاس اور ناامیدی کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی غرور و بے خیالی کا روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ مبلغ کو چاہئے کہ مخاطبین کو خوف ورجا کے درمیان رکھے۔^۶

دو۔ انذار و تبشیر کے مصادیق کا استعمال: قرآن کریم میں اس کا دائرہ وسیع ہے، خداوند عالم ہر انسان کے لئے ”رضوان“ اور ”روح“ و ”ریحان“ کی بات نہیں کرتا، بلکہ بعض کو لذیذ غذاؤں خوبصورت اور زربخت لباسوں، فرحت بخش تفریح گاہوں وغیرہ کے وعدے امید وار کرتا ہے۔ لہذا اخلاقی تربیت کے سلسلہ میں بلند پروازی نہیں کرنی چاہئے، بلکہ افراد کی استعداد اور ظرفیت کے مطابق، مختلف بشارتوں اور نعمتوں سے متعلق گفتگو کرنی چاہئے۔

ب۔ داستان گوئی: داستان میں ایسا جادو ہوتا ہے کہ جو روحوں کو مسحور کر لیتا ہے، وہ کونسا جادو ہے اور کس طرح روحوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کوئی انسان بھی اس کے لئے حدود و معین نہیں کر سکتا آیا یہ خیال ہے کہ جو داستان سے پیدا ہوتا ہے اور داستان کے محل وقوع اور منزلوں کی یکے بعد دیگر تعقیب کرتا ہے اور اسے ذہن میں ایک محسوس واقعیت سے تبدیل کر دیتا ہے؟ یا انسان کے ”وجدان کی مشارکت“ داستان کے ہیرو کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو آدمی کی روح میں اس کی تاثیر کا باعث ہو کر واضح اور روشن انداز میں احساسات و افکار میں جاگزیں ہو جاتی ہے؟

^۱ (لن خاف مقام ربہ جنتان) (سورہ رحمن، آیت ۴۶)۔
^۲ (انما انت منذر من یخشاہ) (سورہ فذات، آیت ۴۵)۔
^۳ (الم یأمن للذین آمنوا ان یخضع قلوبہم لذكر اللہ) (سورہ حدید، آیت ۱۶)۔
^۴ (والذین آمنوا اشد حباً للہ) (سورہ بقرہ، آیت ۱۶۵)۔
^۵ (ان الذین آمنوا... اولئک یرجون رحمۃ اللہ) (سورہ بقرہ، آیت ۲۱۸)۔
^۶ ”خیر الاعمال اعتدال الرجاء والخوف“۔ (غرر الحکم، فصل ۴، ص ۱۵۶)۔

یا داستانِ موقعیت سے انسان کی روح کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے جب انسان عالم خیال میں خود کو اس کے حوادث و واقعات کے درمیان داخل تصور کرتا ہے اور دور سے ماجرے کا نظارہ کرتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ نجات دینے والا یا نجات یافتہ ہو؟ جو بھی ہو داستان کی یہ سحر انگیز تاثیر قدیم الایام سے انسان کے ساتھ رہی ہے، ہمیشہ اس کی زندگی کے ساتھ روئے زمین پر سیر کرتی رہی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔

داستان گوئی ایک ایسا طرز اور اسلوب ہے کہ جو جذبات اور سامع کو اپنے ہمراہ کرنے کے علاوہ داستان کے اغراض و مقاصد کو قبول کرنے کے لئے عاطفی راہ بھی ہموار کرتی ہے قرآن کریم نے انسانوں کی اخلاقی تربیت کے لئے داستان کا زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا ہے داستان سن و سال کے تمام مراحل میں مفید اور مورد توجہ ہے، البتہ داستان کا مضمون سامعین کی سطح اطلاع و آگاہی کے مطابق ہونا چاہئے۔

خداوند عالم اپنے قصہ گوئی کے اہداف سے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^۱) ”یقیناً ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لئے سامانِ عبرت ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑھ لیا جائے یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اس میں ہر شے کی تفصیل ہے اور یہ صاحبانِ ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔“۔ یہ اہداف درج ذیل ہیں :

ایک۔ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے۔

دو۔ واقعیت اور حقیقت کا بیان ہے اور جھوٹ اور افتراء پر دازی سے مخلوط نہیں ہے۔

تین۔ حقائق امور کو بیان کر کے تجزیہ و تحلیل کرتا ہے۔ چار۔ ہدایت و رحمت کا ایک وسیلہ ہے۔

^۱ نگاہی دوبارہ بہ تربیت اسلامی، ص ۱۲۴۔

^۲ سورہ یوسف آیت ۱۱۱۔

قرآنی داستان میں عواطف کو تحریک کرنے اور اُسے ابھارنے کے علاوہ، تعقل و خردمندی کی پرورش بھی پائی جاتی ہے، قرآنی قصے انسانوں کے درمیان اخلاقی روابط کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں اور آخر کار، یہ اخلاقی فضائل میں جو کامیابی کے ساتھ میدان سے باہر آتے ہیں اور پستیاں اور ذلتیں اور سیاہ رو ہو جاتی ہیں ہائیل و قاتیل، موسیٰ و فرعون، موسیٰ و قارون، موسیٰ اور عبد صالح، آدم و حوا، بنی اسرائیل کی گائے، ابراہیم اور اسماعیل، یوسف اور ان کے بھائی، لوط اور ان کی قوم وغیرہ کی داستانیں بہت سے اخلاقی اور تربیتی نکات کی حامل ہیں۔ وہ نکتہ جو قرآنی داستانوں میں توجہ کو جلب کرتا ہے، یہ ہے کہ پست میلانات کا ذکر نہیں چھیڑتا اور مرد و عورت کے روابط سے متعلق داستانوں میں حریم حیا کو محفوظ رکھتا ہے اور جزئیات کے ذکر سے اجتناب کے ذریعہ پردہ درمی نہیں کرتا ہے۔

داستان سے مناسب اور بجا استفادہ خصوصاً قرآنی داستانوں یا ائمہ طاہرین علیہم السلام اور بزرگان دین سے متعلق داستانوں سے آسان زبان میں بیانات کی مقبولیت میں حیرت انگیز اثر ایجاد کرتا ہے۔

ج۔ تشبیہ و تمثیل: ”تمثیل“، ایک موضوع کا کسی دوسری صورت میں بیان کرنا ہے اس طرح سے کہ دونوں قسموں کے درمیان شبہات پائی جاتی ہو اور اس کے ذکر سے پہلا موضوع زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائے^۱ مثلاً جو کچھ پوشیدہ اور نامعلوم ہے اسے آشکار کر دیتی ہے اور ماییت امور کو واضح کر دیتی ہے، مسائل کا بیان امثال کی صورت میں مٹھی اور پوشیدہ معانی سے پردہ اٹھاتا ہے اور مبہم اور پیچیدہ نکات کو واضح کر دیتا ہے۔

مثلاً پسند و نصیحت کی تمنی کو کم کرتی اور مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے اور مختصر الفاظ میں بہت سے معانی کا افادہ کرتی ہے اور کنایہ کے پردہ میں مطالب کی تعلیم دیتی ہے اور نہایت سادہ، آسان نیز محسوس زبان میں عقلی پیچیدگیوں کو ذکر کرتی ہے۔^۲

^۱ مثنوی معنوی اخلاقی داستانیں اسی طرح کی ہیں۔
^۲ ”المثل عبارة عن قولہ فی شئء یشبہ قولاً فی شئء آخر بینہما مشابہة لیبین احدهما الآخر ویصورہ“ المفردات راغب۔
^۳ اصول و روش ہای تربیت در اسلام، ص ۲۶۲ ملاحظہ ہو۔

بلاشبہ عام لوگوں کے درمیان متعارف اور شناختہ شدہ تربیتی وسائل میں سے ایک ضرب الامثال، تمثیلوں اور تشبیہوں سے مناسب استفادہ کرنا ہے۔ قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر ان مثلثوں سے استفادہ کیا ہے^۱۔

”قرآنی مثلثیں بہت سے فوائد کی حامل ہیں لہذا دقیق انداز میں ان کے معنی کے بارے میں غور و خوض کرو اور (بغیر توجہ کے) ان سے گزر نہ جاؤ“^۲۔

قرآنی مثالیں، جیسے دنیا کے سرانجام کی تشبیہ سرسبز گھاس کے پژمرده ہونے سے، کفار کے اعمال کی تشبیہ سراب سے، منافقین کے بارے میں متعدد تشبیہیں، اس بوڑھی عورت سے تشبیہ جو دھاگہ کا تتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب مثالیں قابل غور ہیں۔ قرآنی مثلثیں تربیت کے لحاظ سے درج ذیل فوائد کی حامل ہیں :

تعلیم عبرت، تفکر و تامل، توثیق و ترغیب، تنبیہ و آگاہی، تبیین و تقریر، ہند و نصیحت اور پیچیدہ مسائل کو ذہن سے قریب کرنا۔ مثالوں میں اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کے سطحی معانی میں توقف نہیں کرنا چاہئے بلکہ تعقل و تفکر کے ساتھ اس کے عمیق اور گہرے معانی میں ڈوب جانا چاہئے۔

تربیت کے لحاظ سے بھی مرنی کو یہ نہیں چاہئے کہ مثل میں موجود تمام نکتوں کو تربیت پانے والے کے لئے واضح و بیان کرے بلکہ اسے موقع دے کہ وہ اپنی تلاش و کوشش سے زیادہ سے زیادہ معانی کشف کرے۔

د۔ سوال و جواب: کبھی ایک سوال کا ذکر مطلب کی طرف افراد کی توجہ اور حواس کے یکجا ہونے کا باعث ہوتا ہے، سوال کا ذکر کرنا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخاطبین کی تحقیق و تلاش کی حس بیدار ہو اور جواب دہی کے لئے ضرورت محسوس کریں، بالخصوص اگر سوال اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کے لئے نیا پن اور جاذبیت رکھتا ہو اور اس آسانی سے جواب نہ دے سکیں، ایسی صورت میں

^۱ ۲۴۵ ضرب المثل اور ۵۳ مورد تمثیل ہائے دینی۔

حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں :

^۲ ”امثال القرآن لها فوائد فامنعوا النظر فتفكروا في معانيها ولا تمروا بها“۔

دل و جان سے قائل کی طرف آئے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ قرآن نے بھی متعدد مقامات پر اس روش سے استفادہ کیا ہے :
(ہَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ النَّاسِیَةِ؟) ”کیا تمہیں ڈھاپنے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟“۔

(الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَزْكُ مَا الْقَارِعَةُ؟) ”کھڑکھڑانے والی، اور کیسی کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی (قیامت) ہے؟“۔

(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَّذْكُورًا؟) ”کیا انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے سے نہیں تھا؟“۔

کبھی سوالات کو دو سروں کی زبان سے بھی بیان کرتا ہے : (يَسْأَلُكَ عَنِ الْإِنْفَالِ ۚ)

”(اے پیغمبر!) آپ سے یہ لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں“۔ (يَسْأَلُكَ عَنِ الْإِبَالَةِ ۚ) ”(اے پیغمبر!) یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں“۔

(يَسْتَفْتُكَ قُلُوبُ الْكَلَالَةِ ۚ) ”(اے پیغمبر!) یہ لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خداوند کلالہ (بھائی بہن) کے بارے میں حکم بیان کرتا ہے۔“۔

پیغمبر اکرم ﷺ کے بیانات میں بھی سوال و جواب کے طریقے کثرت سے پائے جاتے ہیں ”: آیا تم میں سب سے افضل شخصکے بارے میں خبر نہ دوں۔“؟ ”آیا خدا کے نزدیک بہترین اعمال کی خبر نہ دوں۔“؟“

^۱ سورہ غاشیہ، آیت ۱-۳۔ سورہ فقر، آیت ۱ تا ۳۔

^۲ سورہ انسان، آیت ۱۔

^۳ سورہ انفال، آیت ۱۔

^۴ سورہ بقرہ، آیت ۱۸۹۔

^۵ سورہ نساء، آیت ۱۷۶۔

آیا تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے انسان کی خبر نہ دوں۔۔۔؟“ ”آیا تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر نہ کروں جو اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ میں۔۔۔؟“

اخلاقی اقدار کی دعوت کے لئے کئی طور پر آیات و روایات، نصیحت آمیز اشعار اور بزرگوں کے کلمات سے استفادہ کہ جو ”مقبولات عقلی“، شمار ہوتے ہیں، دعوت کی تاثیر میں دوگنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اخلاقی اقدار کی طرف دعوت کی روش سے استفادہ ”خود تربیتی“ کی صورت میں یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس دعوت کے معرض میں قرار دیتے ہیں۔

دوسری فصل

اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

۵۔ عقلانی قوت کی تربیت

(اقدار اور موعظہ کی دعوت) گزشتہ روش کے برعکس کہ عام طور پر انسان کے عاطفی پہلو پر تاکید کرتی ہے، اس روش میں بنیادی تاکید انسان کے شناختی، معرفتی اور ادراکی پہلو پر ہے، جس طرح عاطفی محرک رفتار کے اصول و مبادی میں شمار ہوتا ہے، فائدہ کا تصور و تصدیق بھی شناخت کیا اصول و مبادی میں سے ہے کہ یہ روش اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ دار ہے۔ قرآن کریم اور معصومین علیہم السلام کے ارشادات و تعلیمات اس روش اور طریقے پر تاکید کرتے ہیں، اور اس کے حدود، مولع اور مقتضیات کو بیان کرتے ہیں۔

قرآن نے عقل، تفقہ، تدبیر، لبہ حجر، نبی، حکمت، علم و فہم جیسے الفاظ کا استعمال (ان ظریف تفاوت کے لحاظ سے بھی جو ان کے درمیان پائے جاتے ہیں) کا اس روش سے استفادہ کے لئے کیا ہے۔ قرآنی آیات مندرجہ باتوں کے ذریعہ اپنے مخاطبین کی معرفت اور عقلانی قوت کی پرورش کرتی ہے:

استفہام تقریری یا تاکید کی ذریعہ سے گزشتہ افراد یا اکثریت کی اندھی تقلید اور پیروی کرنے کی مانعت ہے،^۱ ان لوگوں کی مذمت جو عقل نہیں رکھتے،^۲

^۱ سورہ بقرہ، آیت ۴۴ سورہ قیامت، آیت ۲۔

^۲ سورہ زخرف، آیت ۲۲-۲۳-۲۴ اور سورہ انعام، آیت ۱۱۶۔

^۳ سورہ انفال، آیت ۲۲۔

ان لوگوں کی مذمت جو بغیر دلیل کے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، تعقل و تدبر کی دعوت،^۱ موازنہ اور تطہیر،^۲ احسن انتخاب پر ترغیب و بشارت^۳ وغیرہ۔

روایات باخصوص اصول کافی کی کتاب عقل و جہل اور دیگر روائی ماخذ میں بھی عقل و تعقل کو عظیم مرتبہ کا حامل قرار دیا گیا ہے اور انسان کے اخلاقی تربیت سے متعلق خاص طور پر اس کے نقش و کردار کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے۔^۵

علمائے اخلاق کی تربیتی روش میں بھی ان کی اصلاحی تدبیروں راہنمائیوں کا ایک قابل توجہ حصہ انسان کی شناختی پہلو سے متعلق ہے، جیسے انسان کے ذہنی تصورات کی ایجاد یا تصحیح خود عقل یا اخلاقی صفت سے، اعمال کے دنیوی اور اخروی عواقب و نتائج کی ترسیم، اخلاقی امور کے برے یا اچھے لوازم اور ملزومات ان کے اخلاقی نظریہ میں بھی، غضب اور شہوت کی قوتوں پر عقلانی قوت کے غلبہ کو اخلاقی رذائل سے انسان کی نجات اور اخلاقی فضائل کی طرف حرکت کا سبب ہے، اس لئے کہ قوہ عقل کے غلبہ سے تمام قوتوں کے درمیان اعتدال پیدا ہوتا ہے اور فضیلت کا معیار بھی اعتدال۔ تفکر و تعقل کے وہ موارد جو اخلاقی تربیت میں موثر ہو سکتے ہیں، آیات و روایات میں ان کا تعارف کرایا گیا ہے :

۱۔ طبیعت: ”زمین و آسمان میں کتنی زیادہ علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ جن پر سے لوگ گذرتے ہیں اس حال میں کہ ان سے روگرداں ہوتے ہیں“۔^۶

^۱ سورہ انعام، آیت ۱۱۶۔ سورہ زخرف، آیت ۲۰۔

^۲ سورہ یوسف، آیت ۱۰۵۔

^۳ سورہ زمر، آیت ۹، سورہ عد، آیت ۱۶ اور سورہ نحل، آیت ۷۶۔

^۴ سورہ زمر، آیت ۱۸۔

^۵ اصول کافی، ج ۱، باب جنود عقل و جنود جہل۔

^۶ سورہ یوسف، آیت ۱۰۵۔

۲- تاریخ: حضرت علی۔ فرماتے ہیں: ”حضرت اسماعیل کے فرزندوں، اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے فرزندوں سے عبرت حاصل کرو، کس قدر ملتوں کے حالات آپس میں مشابہ اور ان کے افعال و صفات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے پرگندہ اور متفرق ہونے کے بارے میں غور کرو، جس وقت روم و فارس کے بادشاہ ان کے ارباب بن گئے تھے!۔“

میرے بیٹے! یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے گزشتہ افراد کی عمر کے برابر زندگی نہیں پائی ہے، لیکن ان کے کردار میں غور و فکر کیا ہے، ان کے اخبار کے بارے میں تفکر کیا ہے اور ان کے آثار میں سیرو سیاحت کی ہے کہ ان میں سے ایک کے مانند ہو گیا، بلکہ گویا جو کچھ ان کی تاریخ سے مجھ تک پہنچا ہے ان سب کے ساتھ میں اول سے آخر تک ہمراہ تھا“۔

۳- قرآن: ”ایا قرآنی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا (یہ کہ) ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں“۔

۴- انسان: حضرت امام حسین۔ کی دعائے عرفہ کے پہلے فقرات سے اور توحید مفضل (بخار، ج ۳) سے مفید اور کارآمد نکات معلوم ہوتے ہیں :

اخلاقی قواعد کا اثبات اور تزکیہ باطن عام طور پر بغیر عقلانی قوت کی تربیت کے ممکن نہیں ہے، یہ روش خود سازی اور دوسروں کی تربیت سے وجود میں آسکتی ہے شناخت و معرفت کے ماہرین نفسیات بالخصوص ”پیازہ“ اس روش کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے وہ اخلاقی نمونوں تک رسائی کو ”قابل تعمیر“ اور فعال و خود سازی روش جانتا ہے نیز معتقد ہے کہ اخلاقی تحول و انقلاب شناخت کے رشد و تحول کے بغیر ممکن نہیں ہے:

یہاں پر ایک قسم کی عجیب و حیرت انگیز جاہنگی، اخلاقی و عقلانی تربیت میں پائی جاتی ہے جسے یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ آیا جو کچھ تربیت خارج سے انسان کو دیتی ہے تاکہ اس کے اکتسابی یا فردی ادراک کو بے نیاز اور مکمل کرے، سادہ قواعد اور حاضر آمادہ معارف میں

^۱ نہج البلاغہ، خطبہ قاصعہ، ۱۹۲۔

^۲ نہج البلاغہ، مکتوب ۳۱۔

^۳ (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالًا) (سورہ محمد، آیت ۲۴)

محدود منحصر ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں آیا مراد یہ نہیں ہے کہ (صرف) کچھ تکالیف ایک طرح کی اور حس اطاعت انسان پر لازم کی جائے۔ یا یہ کہ اخلاقی تربیت سے استفادہ کا حق عقلی تربیت حق کے مانند یہ ہے کہ انسان حق رکھتا ہو کہ عقل و اخلاق کو اپنے اندر واقعاً جگہ دے یا کم از کم ان کے فراہم کرنے اور ان کی تعمیر میں شریک اور سہم ہو، تاکہ اس مشارکت کے نتیجہ میں وہ تمام افراد جو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ان کی تعمیر پر مجبور ہو جائیں۔ لہذا اخلاقی تربیت کی راہ میں، ”خود رہبری“ کا مسئلہ عقلی خود سازی کے مقابلہ میں ان افراد کے درمیان جو اس کی تلاش میں ہیں ذکر کیا جاتا ہے۔^۱

جو طریقے اس روش کے تحقق میں استعمال کئے جاسکتے ہیں درج ذیل ہیں :

الف۔ انکار کی عطا اور اصلاح: اخلاقی اعمال فکر کی دو قسموں سے وجود میں آتے ہیں: پہلی قسم: انسان کا اپنی ہستی کے بارے میں آگاہ ہونا، دنیا، نظام عالم، مبداء اور معاد کی نسبت وہ کئی یقین و معتقدات میں کہ انھیں خدا شناسی اور فلسفہ حیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ انسان کی نگاہ اپنے اطراف کے عالم پر اس کی اخلاقی رفتار میں موثر ہے۔ اعتقادات جیسے خدا کی قدرت کا احاطہ اور حضور عالم کا توحیدی انجام یا نظام تقدیر، خدا پر توکل، تمام امور کا اس کے حوالہ کرنا، تسلیم و رضا وغیرہ سارے کے سارے ہمارے اخلاقی رفتار میں ظاہر ہوتے ہیں۔

آج کل سلامتی کے ماہرین نفسیات اس نکتہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ خدا شناسی اور انجام عالم کی حس کی نسبت انسان کی مقاومت کے لئے ایک ایسا مرکز فراہم کرتی ہے کہ جو اخلاقی متانت کہ انسان کی سلامتی کے لئے عالم کو دباؤ میں ڈالنے والے حوادث کے مقابل تاثر گزار ہے۔

^۱ پیازہ: تربیت رہ بہ کجا می سپرد، ص ۵۳۔

انجام کی حس ایک مقابلہ کا مأخذ ہے، حس انجام (دنیا کے نظم و ضبط میں تنظیم و یگانگی کا احساس کرنا) ایک قسم کی خدا شناسی ہے کہ جس سے مراد مندرجہ امور کی نسبت دائمی اور مستزاطمینان کے احساس ہے:

۱۔ ایسے محرک جو انسان کی پوری زندگی میں باطنی اور بیرونی ماحول سے پیدا ہوتے ہیں، تشکیل شدہ منظم، پیشین گوئی کے قابل اور قابل توجیہ ہیں۔

۲۔ انسان ان ضرورتوں سے روبرو ہونے کے لئے کہ جن کو ان محرکات نے ایجاد کیا ہے، کچھ وسائل ماخذ رکھتا ہے؟

۳۔ یہ ضرورتیں، ایسی کوششیں ہیں جو سرمایہ گذاری اور وقت صرف کے لائق ہیں۔ یہ لوگ دنیا کو قابل درک اور قابو میں کرنے کے لائق جانتے ہیں اور زندگی کے واقعات و حوادث کو بامعنی محسوس کرتے ہیں۔

دوسری قسم: ایسے انکار ہیں کہ جو عمل کی اصلاح اور صحت سے متعلق ہیں اور یہ کہ یہ خاص رفتار عمل کرنے والے کے ہدف سے یگانگت رکھتی ہے۔ اور حقیقت میں اطلاعات دینے کے ایک طریقہ سے مربوط ہے۔

البرٹ ایس شناخت سے متعلق ماہر نفسیات ہے کہ جو اپنی بنیادی روش کے سلسلہ میں عقلی اور عاطفی علاج سے استفادہ کرتا ہے اس نے غیر عقلی تفکر کے نمونے پیش کرنے کے ساتھ اس کا علاج جدید آمادگی اور جدید افکار و معتقدات کو ان کا جاگزین کیا جانا ہے کبھی غیر اخلاقی رفتار یا نامطلوب صفات غلط نظریہ اور خیال کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ جو دھیرے دھیرے انسان کے فکری نمونے بن جاتے ہیں اور ایسے نظریوں کا تبدیل ہونا اخلاقی تربیت کے لئے ضروری ہے، غیر عقلی (غیر معقول) تفکر کے بعض نمونے ہر طرح کی اخلاقی رفتار کی تبدیلی سے مانع ہو سکتے ہیں، ایس ان موارد کو اس طرح بیان کرتا ہے :

۱۔ انسان اس طرح فرض کرے کہ اُن افراد کی جانب سے جو اس سے متعلق اور اُس کے لئے اہم ہیں مورد تائید، اور لائق محبت و احترام واقع ہو۔

۲۔ جب بھی انسان سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے لئے صرف اتنا اہم ہے کہ وہ مقصر کا سراغ لگائے اور اسے سزا دے۔

۳۔ اگر مسائل اس کی مراد کے مطابق نہ ہوں تو اس کے لئے حادثہ آمیز چیز ہوگی۔

۴۔ سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ انسان مشکلات اور ذمہ داریوں سے فرار کرے، نہ کہ اُن کا سامنا کرے۔

ب۔ اخلاقی استدلال: پیارہ اور کلبرگ نے اس روش سے استفادہ کیا ہے اس طرح سے کہ داستانوں کو بچوں کے شناختی تخیل و انقلاب کی میزان کے مطابق اس طرح بیان کرتے تھے کہ ان کے ضمن میں داستان کا ہیرو اخلاقی دوراہہ پر کھڑا ہے اور یہاں پر داستان کے مخاطب کو چاہئے کہ جو استدلات وہ بیان کرتا ہے ان سے اپنی اخلاقی قضاوت کا استخراج کرے مہربانی جزئی دخالتوں سے اس اخلاقی بحران کی بحث چھیڑے (البتہ ان سے آگے قدم نہ بڑھائے یا کوئی استدلال پیش نہ کرے) اور صرف بالواسطہ ہدایت کرے اور ان کے استدلات کو صاف و شفاف کرے۔ یہ استدلات تربیت پانے والے کے ذہن میں نقش چھوڑتے ہیں اور اسے انجانے طریقہ سے اس کی اخلاقی رفتار میں ہدایت کرتے ہیں۔

اخلاقی استدلال بلا واسطہ اور خود عمل پر بھی ناظر ہو سکتے ہیں؛ یعنی انسان کا روبرو ہونا اپنے اعمال کے نتائج کے ساتھ۔ علمائے اخلاق کی روش میں بھی اس طرح کے اقدامات پائے جاتے ہیں: عمل کے نتائج و آثار روش سے واضح انداز میں انسان کے لئے مجسم ہوتے ہیں اور مخاطب کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ عمل اس طرح کے نتائج و آثار کا حامل ہے،

در حقیقت ہم اس کے لئے موقعیت کی توصیف کرتے ہیں (بغیر اس کے کہ اس میں امر و نہی درکار ہو) اور یہ خود انسان ہے کہ جو ان نتائج کو درک کر کے انتخاب کرتا ہے اور اس کے عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے قرآنی آیات کبھی عمل کے ملکوئی کو مجسم کر کے اس روش اور اسلوب سے استفادہ کرتی ہیں :

”اے صاحبان ایمان! تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے آیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً اُسے ناپسند کرو گے (لہذا) بے شک خدا سے ڈرو کہ خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

کبھی اعمال کے دنیوی یا اخروی نتائج کی منظر کشی کر کے افراد کو ان کے عواقب سے آشنا کرتا ہے :

”ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے: ”کس چیز نے تمہیں ستر (کی آگ) میں جھونک دیا ہے؟“ وہ کہیں گے: ”ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اور مسکینوں اور بے نواؤں کو ہم کھانا نہیں دیتے تھے۔“

ج۔ مطالعہ اور اطلاعات کی تصحیح: مطالعہ لغت میں ان معانی میں استعمال ہوتا ہے: کسی چیز کے معلوم کرنے کے لئے اس کو دیکھنا، کسی کتاب یا کسی نوشتہ کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا.....

آخری سالوں میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے اقدام نے بہت سے ماہرین نفسیات کی توجہ اپنی طرف جلب کر لی ہے^۱

کیونکہ جو اطلاعات انسان کے ذہنی سسٹم میں وارد ہوتی ہیں، وہ انسانی رفتار کو بہت دینے میں ایک اہم اور قابل تعین کردار ادا کرتی ہیں۔ البتہ اطلاع کی فراہمی کا انداز بھی اہم ہوتا ہے کہ انکار کی عطا کی بحث میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ بک [Beck] منجملہ ان کے ماہرین نفسیات میں سے ہے کہ جو اسی طریقہ عمل سے افسردگی کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔

^۱ سورہ حجرات، آیت ۱۲۔

^۲ سورہ مدثر، آیت ۴۰ تا ۴۴۔

^۳ روان شناسی رشد بانگوش بہ منابع اسلامی، ج ۲، ص ۶۲۶۔

اخلاقی بیماریوں کا علاج کرنے یا کبھی طور پر صحیح اخلاقی تربیت یا فضائل اخلاقی کی راہ پیدا کرنے میں اسی طرز و اسلوب سے مدد لے سکتے ہیں، یعنی اخلاقی مشکلات کے سلسلہ میں علم اخلاق کی مناسب کتابوں کا مطالعہ اور جدید اطلاعات کے حصول سے انسان اپنے عمل کے اسباب و عوامل کو پہچان لیتا ہے اور اس میں تبدیلی یا اصلاح انجام دیتا ہے اور بالواسطہ طور پر اخلاقی تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی اس کی سابق اطلاعات سے متعارض اطلاعات اُسے غور و فکر اور فیصلہ کرنے نیز تجدید نظر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔

د۔ مٹورت و مشاورہ: اس سے مراد مربی اور تربیت دے جانے والے یا والدین اور فرزندوں کے درمیان ایک طرح کا معاملاتی رابطہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت سے مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل کریں اور اخلاقی مسائل میں ایک مشترک راہ حل تک رسائی حاصل کریں۔ یہ طرز تربیت پانے والی شخصیت کے احترام و اکرام

کے علاوہ اخلاقی تربیت کے اعتبار سے رشد عقلی کا باعث ہوتا ہے ”بِمَنْ شَاوَرَ ذُوِي الْعُقُولِ اشْتَاءَ بَانُوَارِ الْعُقُولِ“^۱ ”جو انسان صاحبان عقل و ہوش سے مشورہ کرے، وہ ان کے نور عقل و خرد سے استفادہ کرتا ہے۔“

اسلامی روایات، مشورہ کو رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور شایبہ افراد سے مشورہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کرتی ہیں: ”دوسروں سے مشورہ کرنا ہدایت کا پتہ ہے اور جو کوئی خود کو دوسروں کے مشورہ سے بے نیاز تصور کرے تو اُس نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا ہے“^۲۔

اس روش میں تربیت پانے والے کا مقصد عقلانی توانائی کا حصول اور اخلاقی مسائل میں فیصلہ کرنا ہے، یعنی مٹورت کے ذریعہ اسے آمادہ کریں کہ ”خود رہبری“ اور ”فہم“ کی روش کو ہدایت کے ساکنین کو اخلاقی تربیت کی راہ میں لے آئے اور اپنی اخلاقی

^۱ غرر الحکم و درر الکلم ج ۵، ص ۳۳۶، ش ۸۶۳۴۔

^۲ الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برايم نهج البلاغه ابن ابی الحديد ج ۱۹، ص ۳۱۔

مشکل کو حل کر سکے، مشورہ میں پہلا قدم مراجع (تریت دیا جانے والا) نہیں اٹھاتا؛ بلکہ مرہی کو اس سے نزدیک ہونا چاہئے اور رابطہ ایجاد کر کے یا کبھی مسائل میں اس سے راہ حل طلب کر کے، اسے اپنے آپ سے مشورت سے کرنے کی تشویق کرنی چاہئے۔

۶۔ عبرت حاصل کرنے کے طریقے کلمہ ”عبر“ ایک حال سے دوسرے حال میں گذرنے اور عبور کرنے کو کہتے ہیں اور اعتبار (عبرت آموزی) ایک ایسی حالت ہے کہ مشور چیز دیکھنے اور جو کچھ اس کے نزدیک حاضر ہونے سے ایک نامشود پیغام تک رسائی حاصل کر لیں لہذا اس روش سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر امور و حوادث کے دقیق مشاہدہ اور اس میں غور و غوض کرنے سے باطنی تبدیلی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس انفعال نفسانی کی حالت کے نتیجے میں، اس حادثہ کی گہرائی میں موجود پیغام کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے، یعنی مشاہدہ وہ بھی نزدیک سے انسان میں ایسا اثر کرتا ہے کہ سنا اور دوسروں کا بیان کرنا اتنا اثر نہیں رکھتا۔ اس کی دلیل پہلے مشاہدات کا زیادہ سے زیادہ قابل قبول ہونا ہے؛ سنی سنائی چیزوں کے برعکس کہ اس میں عام طور پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ برہان عقلی میں یقینیات میں سے ایک مشاہدات یا محسوسات میں۔ دوسرے حادثہ کی جانب اس کے جزئیات سمیت توجہ دینا، کے شاختی و عاطفی قالب اور ڈھانچوں کے مطابق دیکھنے والے اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بہتر جاگزیں ہو اور انسان کے نفسیاتی قالب میں جگہ پائے۔ البتہ کبھی تاریخی یا داستانی بیانات بیان کرنے والے کی ہمنوائی کے زیر اثر اس درجہ دقیق ہوتے ہیں کہ گویا سننے والا یا پڑھنے والا خود اس حادثہ کے اندر اپنے موجود محسوس کرتا ہے۔ نائشی ہمنز میں جیسے فلم وغیرہ میں اس طرح کا امکان پایا جاتا ہے۔ قرآن و روایات میں عبرت آموزی کا طریقہ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، عبرت آموزی کے طریقے درج ذیل میں :

الف۔ گذشتگان کے آثار کا مشاہدہ : تاریخ کے صفحات اسے لوگوں کے وجود سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے خطا کے بار کو کا ندھے پر اٹھایا اور غیر صحیح راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، گذشتگان کے باقی ماندہ آثار میں غور و فکر کرنے سے ہمیں تعلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر

^۱ اسلامی تعلیمات مختلف جہات سے مشورت کے مسئلہ پر تاکید کرتی ہیں؛ مزید معلومات کے لئے سید مہدی حسینی کی کتاب ”مشاورہ و راہنمائی در تعلیم و تربیت“ ملاحظہ ہو۔

گناہ و خطا سے کنارہ کشی کے لئے لازم نہیں ہے کہ خود تجربہ کریں اور اس کی سزا اور انجام دیکھیں۔ تاریخی عمارتیں، میوزیم، کھنڈر، دھنسنے وغیرہ ان انسانوں کی علامتیں ہیں جنہوں نے انہیں وجود بخشا ہے۔

قرآن ہمیں ان کی جانب سیر و سفر اور گزٹھکان سے تجربہ حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے ”آیا ان لوگوں نے زمین میں گردش نہیں کی ہے تاکہ اپنے پہلے والوں کے انجام کا مشاہدہ کریں کہ وہ کس طرح تھا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ قومی تھے اور انہوں نے روئے زمین پر زیادہ ثابت اور پائدار آثار چھوڑے ہیں، خدا نے انہیں ان کے گناہوں کے عذاب میں گرفتار کر دیا اور خدا کے مقابل ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا“۔

عمار ساباطی نقل کرتے ہیں: حضرت امیر المومنین علی۔ مدائن آئے اور ایوان کسریٰ میں نازل ہوئے اور ”دلف بن بھیر“ ان کے ہمراہ تھا، آپ نے وہاں نماز پڑھی اور اٹھ گئے۔ حضرت کی خدمت میں ساباطیوں کا ایک گروہ تھا، آپ نے منازل کسریٰ میں چکر لگایا اور دلف سے فرمایا ”کسریٰ اس جگہ مقام و منزلت کا حامل تھا“ دلف نے کہا: خدا کی قسم ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔

پھر اس گروہ کے ہمراہ ان تمام جگہوں پر گئے اور دلف کہہ رہے تھے: ”اے میرے سید و سردار آپ اس جگہ کے بارے میں اس طرح آگاہ ہیں گویا آپ ہی نے ان چیزوں کو یہاں رکھا ہے۔

جب حضرت مدائن کی طرف سے گزرے اور کسریٰ اور اس کی تباہی کے آثار مشاہدہ کئے تو حضرت کی خدمت میں موجود افراد میں سے ایک نے یہ شعر پڑھا: جرت الریاح علی رسوم دیار ہم فکانم کانوا علی میعاد ان کے گھروں کے مٹے ہوئے نشانات پر ہوائیں چل رہی ہیں پس گویا وہ اپنی وعدہ گاہ پر ہیں۔

حضرت نے فرمایا: تم نے یہ آیات کیوں نہیں پڑھیں؟ واہ! انھوں نے کیسے کیسے باغات اور بہتے چشمے چھوڑے ہیں، کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے ہیں اور وہ نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، (ہاں) ایسا ہی تھا اور ہم نے دیگر لوگوں کو ان کی میراث دے دی پھر تو ان پر آسمان وزمین نے گریہ وزاری نہیں کی اور نہ انھیں مہلت دی گئی!۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا: یہ لوگ گذشتگان کے وارث تھے پس وہ خود بھی آئندہ والوں کے لئے میراث چھوڑ کر گئے، انھوں نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا لہذا ناشکری کے زیر اثر ان سے ساری نعمتیں سلب ہو گئیں، نعمات کی ناشکری سے پرہیز کرو کہ تم پر بلائیں نازل ہو جائیں گی^۱۔

نبی البلاغہ میں اس نکتہ کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے ”تمہارے لئے گذشتہ امتوں کی سرنوشت میں عبرتیں ہیں، عاقلہ اور ان کی اولاد کہاں ہیں؟ فراعنہ اور ان کے اخلاف کہاں ہیں؟ اصحاب رس جنھوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے کی سنتوں کو پامال کیا ہے اور جباروں کی رسومات کو باقی رکھا، کہاں ہیں؟“۔

خداوند متعال فرماتا ہے: ”پھر آج تم [فرعون] کو تمہارے بدن کے ساتھ بچا لیتے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کے لئے جو تمہارے بعد آئیں گے، عبرت ہو“^۲۔

قبروں کی زیارت اور ان لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر جو روئے زمین پر سرکشی اور تکبر کرتے تھے اور آج بغیر حرکت کے اور اتہائی ذلت و خواری کے ساتھ خاک میں دفن ہیں، انسان کو خاضع بلکہ اسے فرمانبردار بنا دیتا ہے، کبر و نخوت کو فروتنی و خاکساری سے تبدیل کر دیتا ہے اور آدمی کو یہ فرصت دیتا ہے کہ خود کو درک کرے اور اپنی عاقبت کے بارے میں غور کرے۔

^۱ سورہ دخان آیات ۲۵، ۲۹۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸، ص ۹۲۔

^۳ نبی البلاغہ، خطبہ ۱۸۲۔

^۴ (فالبیوم ننجیک ببندک لتکون لمن خلفک آیت) (سورہ یونس، آیت ۹۲)۔

حضرت علیؓ نے آیہ شریفہ: ”کثرت مال و اولاد کے باہمی مقابلہ (یا اس پر تفاخر) نے تمہیں غافل بنا دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی“ کی تلاوت کے بعد فرمایا ”آیا اپنے آباء و اجداد کے مقام نزول پر افتخار کرتے ہیں؟ یہ لوگ فخر و افتخار سے زیادہ عبرت کے سزاوار ہیں اگرچہ ان کے آثار مینا نہیں ہیں اور ان کی زندگی کی داستان ختم ہو چکی ہے،

لیکن عبرت آموز نگاہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور عقلمندوں کے گوش شنوا آوازوں کو درک کرتے ہیں اور بے زبانی سے ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔^۱

مربی حضرات معمولی توجہ اور بصیرت و عبرت آموزی کی دعوت سے، ان تفریح گاہوں سے جو تاریخی جگہوں پر برپا ہوتی ہیں، اخلاقی اور تربیتی ضرورت کا استفادہ کر سکتے ہیں، گروہی یا فردی مسافرت و سعت نظر اور دل ایجاد کرنے کے علاوہ بہت زیادہ مفید اور عبرت آمیز ہے۔

ب۔ طبعیت اور موجودات کی طرف نظر: زمین میں سیر و سیاحت کرنے سے انسان کو عجائب خلقت سے بہرہ مند ہوتا ہے ”اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے! زمین میں گردش کرو پھر موجودات کی وجہ تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو۔“ قرآن کریم نے موجودات طبعیت سے عبرت حاصل کرنے کو مورد توجہ قرار دیا ہے ”چوپاؤں کے وجود میں تمہارے لئے عبرت کے (اباق) میں کہ ان کے شکم اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پیٹنے والوں کے لئے اتھائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور کچھور اور انگور کے پھلوں سے اچھی اور پاکیزہ روزی حاصل کرتے ہو، صاحبان عقل و ہوش کے لئے اس میں واضح نشانیاں ہیں۔“^۲ ”خدا شب و روز کو درگوں کرتا ہے، اس میں صاحبان بصیرت کے لئے ایک عبرت ہے۔“^۳

^۱ سورہ فتنہ آیت ۱، ۲۔
^۲ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۴۳۰ و ۴۳۲۔
^۳ سورہ نحل آیت ۶۶ تا ۶۷۔
^۴ سورہ نور آیت ۴۴۔

عالم کی حیرت انگیز چیزیں، انسان کو خاضع اور خاشع بناتی ہیں، بہت سی لگندگیوں کا سرچشمہ اور اخلاقی پستیوں کا منبع ”خود خواہی“ اور خود بینی و تکبر ہے، اس وجہ سے اخلاقی تربیت کے اہداف میں ”خود خواہی“ سے دوری اختیار کرنا ہے، پیازہ کے بقول: ”... اخلاقی تربیت کے دو بنیادی مسئلے یہ ہیں: ”انضباط کا برقرار کرنا“ اور ”خود پسندی سے نکلنا“^۱، عالم کی عظمت کی اور اس کے عجائب کی طرف، انسان کو خودی سے باہر نکالتے ہیں اور مکارم اخلاق کے قبول کرنے کے لئے آمادہ کرتے ہیں۔

ج۔ موجودہ حوادث اور واقعات کی جانب توجہ: ہم اپنے زمانے میں زندگی گزارتے ہیں اور قبل اس کے کہ تاریخ کے سینہ میں حادثات اور واقعات دفن ہو جائیں ہم ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں: ”میں اپنے قول کا خود ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، جو شخص بھی زمانے کے ناگوار حادثات سے عبرت حاصل کرے، ثبات میں مبتلا ہونے کے وقت تقویٰ اس کی حفاظت کرے گا“^۲۔

اپنے بارے میں ایک سرسری نظر اور ان مختلف واقعات کا نظارہ کہ کبھی ہم زمان ہونے کا حجاب ہمیں اس سے غافل کر دیتا ہے، شخصیتوں کی پستی و بلندی اور ان کی ظاہری عزت و ذلت کا گردش زمانہ میں ہمیں پتہ دیتا ہے، عمل کی جزائیں اور پوشیدہ حکمتیں راہ حوادث کے پس پردہ انتہائی نصیحت آموز ہیں اور یہ عینی تجربے عبرت کے قیمتی ذخیروں میں سے ہیں۔

د۔ گذشتگان کے قصوں میں غور و فکر: گذشتہ افراد کی داستان زندگی بھی ہمارے لئے عبرت آموز ہو سکتی ہے۔ یہاں پر عبرت حاصل کرنے والا گذشتہ افراد کے آثار کے واقعی میدانوں اور وقت حاضر نہیں ہوتا، لیکن داستان اور اس کے نشیب و فراز میں غور و فکر کے ساتھ، اس کی خالی فضا میں پرواز کرتا ہے کہ اس کا عبرت آمیز رخ عینی مقامات سے کمتر ہے لیکن اس سے نزدیک ہے۔

^۱ من رضى عن نفسه ظهرت عليه المعاييب، ما اضرت المحاسن كالعجب۔ (غرر الحکم) فصل ۶، ص ۳۰۸۔

^۲ تربیت رہ بہ کجا می سپرد، ص ۹۳۔

^۳ نهج البلاغه خطبه ۱۶۔

قرآن حضرت یوسفؑ کی داستان نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”ان کی داستانوں میں صاحبان عقل کے لئے درس عبرت ہے۔“
 یا غزوہ نصیر کے واقعات نقل کرنے کے بعد فرماتا ہے: ”پس اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو“۔
 ایک دوسرے جگہ پر جنگ بدر کے اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے:
 ”یقیناً اس ماجرہ میں صاحبان بصیرت کے لئے ایک عبرت ہے۔“

قرآنی آیات اور روایات کے طرز تربیت میں جو کہ عبرت آموزی کی تاکید کرتی ہیں، دو نکتے قابل توجہ ہیں:
 ۱۔ عبرت حاصل کرنا ایک دور اندیش عقل^۱ اور بیدار دل^۲ رکھنے کا مستلزم ہے۔

اسی لئے یہ روش عقلانی قوت کی روش کی پرورش کے بعد ذکر ہوئی ہے، یعنی عام طور پر عقلانی عمیق نظر کے بغیر عبرت آموزی ممکن نہیں ہے۔ اسی لہٰذا حضرت امیر المومنین علیؑ نے مکرر فرمایا ہے: ”عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم میں۔“

۲۔ دوسرے یہ کہ آیات و روایات کی روشنی میں عبرت کے لئے ان صفات کا ہونا ضروری ہے: عصمت و پاکدامنی، دنیا سے کنارہ کشی، لغزش و خطا کی کمی، اپنی معرفت، طمع و آرزو کا کم ہونا، فہم و درک اور تقویٰ^۳۔

^۱ سورہ یوسف، آیت ۱۱۱۔

^۲ سورہ فاطر، آیت ۲۔

^۳ سورہ آل عمران، آیت ۱۳۔

^۴ ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار (سورہ آل عمران، آیت ۱۳)۔

^۵ لقد کان فی قصصہم عبرة لاولی الالباب (سورہ یوسف، آیت ۱۱۱)۔

^۶ (ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى) سورہ فاطر، آیت ۲۶۔

^۷ نہج البلاغہ خطبہ ۲۹۷۔

^۸ میزان الحکمة، ج ۶، ص ۳۸ تا ۳۹۔

۷۔ عمل کی پابندی اور مداومت یہاں تک ان طریقوں کی بحث تھی جو اخلاقی (عاطفی یا شناختی رفتار کے مبادی پر اثر انداز ہوتی ہیں یا وہ روشیں جو ماحول کے عوامل میں موثر ثابت ہوتی ہیں۔ پیارہ نفسیاتی عوامل کے تحول کے شمار میں رشد داخلی کے علاوہ اجتماعی تعامل و تعویض اور اکتسابی تعادل جوئی، تمرین و مشق اور اکتسابی تجربہ کو ایک مستقل عامل جانتا ہے۔^۱

اخلاقی تربیت میں ہدف یہ ہے کہ تربیت پانے والا اخلاقی رفتار کے کمال تک پہنچ جائے یعنی عمل کرے۔ جتنا اس عملی تجربہ کی تکرار ہوگی اور اس کی مداومت کی جائے گی، ”ظاہر سازی“ کی صورت میں جدید نفسیاتی تکنیکیں تشکیل پائیں گی، بعینہ جیسے اخلاق کی اصطلاح میں جنھیں ملکات اخلاقی کہتے ہیں۔

قرآن کریم عمل کو خاص اہمیت دیتا ہے: ”انسان کے لئے اس کی کوشش اور تلاش کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس کی کوشش [کا نتیجہ] عنقریب دکھائی دے گا“^۲۔

بہت سی آیات میں قرآن ایمان کو کافی نہیں جانتا بلکہ عمل کو اس کی تکمیل کے لئے لازم و ضروری شمار کرتا ہے: جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں خواہ مرد ہوں یا عورت، جبکہ مومن ہوں، وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور خرم کی گٹھلی کے گرہ سے کے برابر بھی ان پر ستم نہیں ہوگا“^۳۔

ثابۃ کاموں (عمل صالح) سے مراد غالباً وہی اخلاقی اعمال ہیں۔ افراد کے درجات و مراتب بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی افراد کی درجہ بندی کا ایک معیار ان کا عمل ہے۔

^۱ دیدگاہ پیازم ص ۳۷ تا ۳۵۔

^۲ وہ فعالیت جو آدمی کے پہلے والے نفسیاتی تار وجود کو تبدیل کرتی ہے تاکہ وہ خود کو اس ماحول کے حالات کے موافق بنائے جس میں وہ موجود ہے۔ (روانشناسی ژنیٹک، ص ۲۴۴)۔

^۳ سورہ نجم، آیت ۳۹، ۴۰۔

^۴ (مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَكَ بِذٰلِکَ الْجَنَّةِ وَلَا یُظْلَمُوْنَ نَفِیْرًا) (سورہ نساء، آیت ۱۲۴)۔

”ان میں سے ہر ایک کے لئے جو عمل انھوں نے انجام دیا ہے، اس کے مطابق مرتبے میں اور تمہارا رب وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔“

روایات بھی عمل کی ترغیب و تشویق کے ساتھ اسے ایک فائق مرتبہ دستی میں: حضرت علی: ”آج عمل کا دن ہے اور کوئی محابہ نہیں ہے، اور کل محابہ کا وقت ہے اور عمل کی گنجائش نہیں ہے۔“

حضرت امام محمد باقر: ”کوئی بھی شخص جو کچھ خدا کے نزدیک اس کے لئے فراہم ہوا ہے اسے نہیں پاسکتا مگر عمل کے ذریعہ۔“

حضرت علی: ”انسان کی ہمراہی عمل کے سوا کوئی بھی نہیں کرے گا۔“ عمل کے استمرار اور اس کی مداومت کے بارے میں درج ذیل آیات و روایات کو بعنوان شاہد پیش کیا جاسکتا ہے: ”اگر وہ لوگ راہ راست میں ثبات قدمی اور پابندی کا مظاہرہ کریں تو یقیناً انھیں خوشگوار پانی نوش کرائیں گے۔“

حضرت علی: ”وہ کم اعمال جس کی پابندی اور مداومت کرو، ایسے زیادہ اعمال سے زیادہ امید بخش ہیں کہ جن سے تھک جاتے ہو۔“

امام محمد باقر: ”خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس پر مداومت اور پابندی ہو، اگرچہ کم ہی ہو۔“

سلوکی مکتب کے ماہرین نفیات پاؤلفہ ٹرانڈایک اور اسکیمز میں سے ہر ایک حصول تعلیم کے متعلق عمل کی مشق اور تکرار کے

^۱ (لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (سورہ انعام، آیت ۱۳۲)۔

^۲ ”الیوم عمل ولا حساب و غداً حساب ولا عمل“۔ (نبی البلاغہ، ج ۴۲)۔

^۳ ”لا ینال ما عند اللہ الا بالعمل“ (وسائل الشیعہ ج ۱، ص ۶۹)۔

^۴ ”المرء لا یصبح الا بالعمل“ (غرر الحکم، فصل ۴، ص ۱۵۱)۔

^۵ (وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا) (سورہ فجن، آیت ۱۶)۔

^۶ ”قلیل تدوم علیہ ارجی من کثیر مملول منہ۔“ (شرح نبی البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج ۱۹، ص ۱۶۹)۔

^۷ ”احب الاعمال الی اللہ عزوجل مادام العبد علیہ وان قل“ (وسائل الشیعہ ج ۱، ص ۷۰)۔

بارے میں ایک نظر رکھتے ہیں، ثراند ایک اپنے قانون تمرین^۱ میں کہتا ہے: ”محرك اور جواب کے درمیان پیوند اور ارتباط استفادہ کے زیر اثر قوی ہو جاتے ہیں“^۲

گاتری ایک دوسرا سلوکی ماہر نسیات ہے جو اپنے تعلیم و تربیت کے نظریہ میں اس سلسلہ میں کہ کیوں مشق نتیجہ عمل کو بہتر بناتی ہے لکھتا ہے: ”کسی عمل کا سیکھنا یقیناً مشق کا محتاج ہے، ہماری نظر میں اس امر کی دلیل یہ ہے کہ عمل ایسا نتیجہ دیتا ہے کہ جو مختلف موقعیت کے تحت اور مختلف حرکتوں کے ذریعہ جو ان موقعیتوں سے مناسبت رکھتی ہیں حاصل ہوتا ہے، ایک عمل کا سیکھنا ایک حرکت کے (جیسے جسم کے کسی حصہ کا عام طور سے سکڑنل جو کہ تداعی سے حاصل ہوتا ہے) سیکھنے کے برعکس یقیناً تمرین و مشق کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ ضروری ہے کہ مقتضی حرکتیں اپنی نشانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو وجود بخشیں۔

حتیٰ کہ ایسا سادہ عمل جیسے کہ ایک کھلونا، فاصلہ جہت اور کسی چیز کی موقعیت کی بنیاد پر مختلف حرکتوں کو شامل ہوتا ہے۔ ایک کامیاب تجربہ اس بات کے لئے کہ بچوں کو کسی عمل کے لئے آمادہ کرے، کافی نہیں ہے، کیونکہ جو حرکت ایک حالت میں حاصل ہوتی ہے ممکن ہے کہ دوسری بار کامیاب نہ ہو“^۳۔

پھر مہارت اور تشکیل عادت کے بارے میں کہتا ہے: ”دلیل اس بات کی کہ کامل مہارت حاصل کرنے کے لئے کیوں زیادہ مشق اور تکرار کی ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ یہ مہارتیں محتاج ہیں کہ زیادہ اور خاص حرکتیں بہت سی محرکات موقعیتوں کے ساتھ جڑی ہوں، ایک مہارت ایک عام عادت نہیں ہے، بلکہ عادتوں کا ایک عظیم مجموعہ ہے کہ جو مختلف موقعیتوں میں ایک معین نتیجہ دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک مہارت کثرت عمل سے تشکیل پاتی ہے“^۴ تھوڑا سا غور کیا جاسکتا ہے کہ اخلاقی ملکات اور فضائل بھی اس نظریہ میں مہارتوں سے مانند وجود میں آتے ہیں اور انسان میں ثبات پاتے ہیں، اس وجہ سے اگرچہ صرف مکتب سلوکیت کا نظریہ (تعلیم و تعلم میں شانتی یا

^۱ برگنہان نظریہ های یاد گیری، ترجمہ یوسف، ۲۷۵۔

^۲ برگنہان نظریہ های یاد گیری، ترجمہ یوسف، ص ۷۸۔

^۳ برگنہان نظریہ های یاد گیری، ترجمہ یوسف، ص ۲۷۵ و ۲۷۶۔

^۴ ایضاً، ص ۲۷۷۔

عاطفی کے عوامل کی جانب توجہ نہ ہونا) ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، لیکن کسی عمل کی مشق کا اثر ایک اساسی عامل کے عنوان سے قابل انکار نہیں ہے۔ ارسطو ”اخلاق“ نامی کتاب میں کہتا ہے: ”جس طرح ہم گھربنا کے معمار ہو جاتے ہیں، عادلانہ عمل انجام دینے سے عادل ہو جاتے ہیں اور پرہیزگاری کا عمل انجام دے کر پرہیزگار بن جاتے ہیں اور کوئی بہادری کا کام کرنے سے بہادر ہو جاتے ہیں“^۱ اور یہ بالکل اسی دقیق طور پر مداومت عمل کی روش کو بیان کرتا ہے۔

اخلاقی کتابوں کے مؤلفین بھی علمی روش پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اخلاقی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں نظری روش ساتھ یا اس عمل پہلو پر بڑی تاکید کرتے ہیں کہ جس سے مقصود اخلاقی فضائل کے مطابق افعال انجام دینے کا اہتمام و تمرین ہے ایسے اعمال میں مشغول ہونا ہے جو اخلاقی ردائے کے خلاف ہیں۔

ملا محمد مدنی نراقی اخلاقی بیماریوں کے طریقہ علاج کے بارے میں فرماتے ہیں: ”انحراف اور کج روی (عدم اعتدال) کی علت اگر جسمانی بیماری ہو تو اس کے برطرف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جلد سے جلد طبی علاج کریں، اور اگر اس کی علت نفسانی ہو تو اس کا علاج وہی بالکل جسمانی علاج کی طرح ہے،

جسمانی علاج میں سب سے پہلے ایسی غذا سے جو بیماری کی ضد ہو علاج کرتے ہیں، مثال کے طور پر سرد مزاج بیماری کا علاج گرم مزاج اور تند غذاؤں سے کرتے ہیں، اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر دوا سے، اس کے بعد زہر مار کے ذریعہ آخر میں عضو کو جلا کے یا کاٹ کے (جراحی) کے ذریعہ معالج کرتے ہیں۔ نفسانی بیماریوں میں بھی قانون ایسا ہی ہے، اس طرح سے کہ انحراف اور کج روی کو جاننے کے بعد اس اخلاقی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے کہ جو اس انحراف کی ضد ہے، اقدام کرے اور ان افعال سے جو اس فضیلت کے

^۱ مکتب روانشناسی و نقد آن رج ۶، ص ۱۴۱۔

^۲ ارسطو، اخلاق نیکو ماخس، ترجمہ ابو القاسم حسینی، ج ۱، ص ۳۷۔

آثار ثار ہوتے ہیں یہ امر غذا کے مانند اس اخلاقی رذیلیت کو زائل کرنے میں اثر کرتا ہے۔ پھر اگر مفید واقع نہ ہو تو پھر مختلف صورتوں میں فکری، زبانی اور عملی طور پر اپنے نفس کو مورد توبیخ و سرزنش قرار دے۔

پھر اگر وہ بھی موثر نہ ہو تو پھر ایک منفی اور متضاد صفت کے آثار کو کہ جو اس اخلاقی صفت سے تضاد رکھتے ہوں حد اعتدال میں انجام دے گا، جیسے ڈرہوک انسان دلیرانہ عمل انجام دے اور خود کو خطرناک کام میں ڈال دے اور کنجوس انسان اس صفت کے زوال کے لئے جود و بخشش کا سہارا لے۔ یہ مرحلہ جہانی مداوا میں تریاق اور زہر مار دوا کے مانند ہے۔ اگر اس مرحلہ تک بھی اخلاقی بیماری مستحکم طور پر برطرف نہ ہوئی، تو پھر خود کو طرح طرح کی ان سخت تکلیفوں اور ریاضتوں کے ساتھ رنج و زحمت میں مبتلا کرے جو اس اخلاقی رذیلیت کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کا باعث ہوں، یہ مرحلہ جہانی علاج میں عضو کے جلانے اور قطع کرنے کے مشابہ ہے کہ جو آخری مرحلہ ہے۔^۱

۱۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اخلاقی تربیت کے سلسلہ میں علمائے اخلاق نے عمل اور مشق پر خاص طور سے توجہ دی ہے، اس وجہ سے اس روش کے تحقق کے لئے درج ذیل طریقوں کو بیان کیا جاسکتا ہے :

الف۔ مشق اور عادت ڈالنا: ہم یہاں پر ”عادت“ کے متعلق اخلاقی فلسفہ کے لحاظ سے بحث نہیں کرنا چاہتے جیسے یہ بحث کہ آیا اخلاقی فعل عادت کی حاکمیت اور اس کے غلبہ کے ساتھ اخلاقی ہونے سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟^۲

اور نہ نفس شناسی کے لحاظ سے بحث کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر عادت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح وجود میں آتی ہے؟ بلکہ اس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ مشق اور تکرار کے ذریعہ ایسے مرتبہ تک پہنچا جاسکتا ہے کہ اخلاقی مسائل ملکات میں تبدیل

^۱ جامع السعادات ج ۱، ص ۹۷، ۹۸۔

^۲ استاد مطہری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۷۵ پر ملاحظہ ہو۔

^۳ احمد صبور اردوبادی: معنائے عادت۔

ہو جائیں، جیسا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے: ”الْعَادَةُ طَبْعُ ثَانٍ“، ”عادت انسان کی دوسری طبیعت اور شرست ہے۔“۔
 بلند ترین اصول و مبادی اور مکارم اخلاق میں تربیت کی مرکزیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تربیت پانے والے کے لئے کچھ حد تک جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی پسندیدہ عادات حاصل ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ارادہ اور توانائی کا مصرف ان کی جانب توجہ دینے سے آزاد ہو جائے۔

اس موضوع میں اسلام کی تربیتی روش سے متعلق دو نکتے قابل توجہ ہیں :

۱۔ دینی واجبات اور فرائض میں عمل کا استمرار اور پابند اس حد تک اہمیت کی حامل ہے کہ ترک عمل کے لئے اس کی قضا اور کبھی کفار بھی لازم ہو جاتا ہے، اخلاقی امور میں بھی ”نذر“ اور ”عہد و قسم“، کو اخلاقی فعل کو اپنے لئے ایک فریضہ کی صورت میں اپنا سکتا ہے، اگرچہ ان روشوں سے زیادہ استفادہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اپنی حیثیت اور منزلت کو کھو بیٹھے گا یا انسان پر بہت گراں اور شاق گزرے گا، البتہ معمولی انداز میں بھی خود سے تعہد کر سکتا ہے کہ اخلاقی فعل کو پابندی کے ساتھ انجام دے گا، تاکہ اس کا ملکہ نفس میں راسخ ہو جائے۔

۲۔ کیفیت عمل کی جانب توجہ کرنا: اسلام میں عمل کی ظاہری شکل و صورت آخری مقصود نہیں ہے، بالخصوص اخلاقی فعل اسلام کی نظر میں خاص اخلاقی اصول و مبادی کا حامل ہونا چاہئے، جیسے صحیح نیتہ عمل کی صحیح شکل و صورت اور لوازم عمل کی جانب توجہ (جیسے یہ کہ عمل کے بعد ریا، منت گزاری اور اذیت کے ذریعہ اس عمل کو ضائع نہ کرے)۔

حضرت امام جعفر صادق - نے خداوند عالم کے ارشاد: (لِيُكَلِّمُ الْخَيْرِ عَمَلًا) (تاکہ خدا تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟) کے متعلق فرمایا: ”اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ عمل کا مالک ہو، بلکہ خشیت خداوندی اور درست نیت کے لحاظ سے بہتر اعمال مراد ہیں۔“

ب - اضداد سے استفادہ: اخلاقی رذائل کو زائل کرنے سے متعلق یہ طریقہ تربیتی طریقوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر ہے، اضداد سے سلوکی مکتب کے نظریات میں ”تقابلی ماحول سازی“ کے عنوان سے رفتار بدلنے کے لئے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تقابلی ماحول سازی ایسا نتیجہ ہے کہ جس میں ایک ماحول کا جواب ایک دوسرے ماحول کے جواب سے جو اس سے ناسازگار اور ناموافق ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، اور یہ سبب ہوتا ہے کہ اس ماحول کا جواب جو کہ نامطلوب ہے (اور ہم چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو جائے) جدید ماحول کے محرک کے ہوتے ہوئے نہ دیا جائے، اس کا اہم ترین فن منظم طریقہ سے (خیالی) حساسیت کا ختم کرنا اور واقعی حساسیت اور خود حساسیت کا ختم کرنا ہے۔“

اخلاقی کتابوں میں بھی اس روش سے کثرت کے ساتھ استفادہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ابو حامد غزالی ”کبر“ کے ختم کرنے سے متعلق لکھتا ہے: ”اگر کوئی اپنے دوست و رفیق سے علمی مناظرہ میں کوئی حق بات سنے اور احساس کرتا ہے کہ رقیب کی حقانیت کا اعتراف اس کے لئے مشکل و دشوار ہے، تو اسے چاہئے کہ اس کبر کے معاوجہ کے لئے اپنے اندر کوشش کرے۔“

علمی طریقہ اس طرح ہے کہ رفیق کی حقانیت کا اعتراف جو کہ اس کے لئے دشوار ہے، اپنے اوپر لازم کرے اور اسے برداشت کرے اور اس کی تعریف و توصیف کے لئے اپنی زبان کھولے اور مطلب سمجھنے کے سلسلہ میں اپنی ناتوانی اور کمزوری کا اقرار کرے

^۱ سورہ ہود، آیت ۷۔

^۲ کافی، ج ۲، ص ۱۶۔

^۳ علی اکبر سیف، تغیر رفتار و درمانی، ص ۲۵۲۔

اور اس کا چونکہ اُس نے اُس سے ایک بات سیکھی ہے، شکریہ ادا کرے۔۔۔ لہذا جب بھی اس امر کی متعدد بار پابندی کرے گا، اُس کے لئے طبعی اور عادی ہو جائے گا اور حق قبول کرنے کی سنگینی، آسان ہو جائے گی“۔

مرحوم نراقی نے بھی علاج کے طریقوں میں ایک طریقہ اخلاقی رذائل کے خلاف افعال کا انجام دینا قرار دیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ کبھی اخلاق کی ایک منفی صفت کے زائل ہونے کے لئے ایک دیگر منفی صفت (کہ جو اعتدال کی حد میں ہو) کا سہارا لیں، مثال کے طور پر خوف ختم کرنے کے لئے جرات آمیز اور شجاعانہ عمل انجام دینا چاہئے تاکہ خوف ختم ہو جائے۔

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں: ”جب کسی چیز سے ڈر محسوس کرو تو اُس میں کود پڑو، کیونکہ کبھی کسی چیز سے ڈرنا، خود اس چیز سے سخت اور ناگوار ہو جاتا ہے“۔^۱

اس روش سے متعلق قرآن کا تربیتی نکتہ یہ ہے کہ بری عادات اور اخلاقی رذائل کا یکبارگی اور اچانک ترک کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ اسے مرحلہ وار اور تدریجاً انجام دیا جائے۔ شرابخوری، ربا، جوئے بازی اور بعض دیگر امور کے بارے میں قرآن نے تدریجی مقابلہ پیش کیا ہے۔

ج۔ ابتلاء اور امتحان: ”ابتلا“، ”بلی“ کے مادہ سے ہے یعنی اس کی اصل ”بلی“ ہے بوسیدہ اور فرسودہ ہونے کے معنی میں اور ابتلا (یعنی آزمائش) کو اس لئے ابتلا کہتے ہیں کہ گویا کثرت آزمائش کی وجہ سے فرسودہ ہو جاتا ہے۔ ابتلا افراد کے متعلق دو نکتوں کا حامل ہے: ۱۔ جو کچھ اس کے لئے مجہول اور نامعلوم ہے اُس سے آگاہی اور شناخت۔

۲۔ انسان کی نیکی یا برائی کا ظاہر ہونا^۲۔

^۱ احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۳۴۴۔
^۲ ”اذا بیت امرأ فقع فیہ فان شدۃ توقیہ اعظم مماتخاف منہ“۔ (نبج البلاغہ، ح ۱۷۵)۔
^۳ المفردات

امتحان کی تعمیر بھی ابتلا اور آزمائش کی نوع پر بولی جاتی ہے^۱ امتحان اور آزمائش ہمیشہ عمل کے ذریعہ ہے، کیونکہ ابتلا بغیر عمل کے بے معنی ہے، عمل کے میدان میں انسان کے باطنی صفات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی صلاحیتیں قوت سے فعلیت تک پہنچتی ہیں۔ اسی لئے ابتلا اور امتحان فیریکل اعتبار سے ایک عملی طرز ہے یا عمل کی پابندی کرنا ہے اس میں اور تمرین و عادت میں فرق یہ ہے کہ مشق و تمرین ایک اخلاقی فضیلت کی نسبت ملکہ ایجاد کرنے کے لئے معین ہے لیکن طرز ابتلاء میں، کام عمل اور سختیوں اور مشکلوں کی تہ میں واقع ہونا مقصود ہے۔

اس روش اور طرز کی بنیاد پر مربی کو چاہئے کہ تربیت حاصل کرنے والے کو عمل میں اتار دے تاکہ خود ہی پستیوں اور بلندیوں کو پرکھے اور تنگ و شیریں کا تجربہ کر کے میدان سے سرفراز اور سربلند باہر آئے۔ تربیت پانے والے خود بھی مستقل طور سے ایسے شیوہ پر عمل کر سکتے ہیں۔

”المیزان“ میں مرحوم علامہ طباطبائی کا کلام الہی کے امتحانوں کے سلسلہ میں تربیتی عنوان سے قابل توجہ ہے: ”... اس وجہ سے انسانوں کے لئے عام الہی تربیت حسن عاقبت اور سعادت اس دعوت دینے کے اعتبار سے امتحان ہے کیونکہ انسان کے لئے حالات کو متخص و معین اور آشکار کرتی ہے کہ آیا یہ شخص کس عالم سے متعلق ہے: عالم ثواب و جزایا عالم عقاب و سزا۔ اس وجہ سے خداوند متعال اپنے تصرفات کو حوادث کی تشریح اور توجیہ کے عنوان سے بلاء، ابتلا اور فتنہ نام دیتا ہے، مثال کے طور پر عام عنوان سے فرماتا ہے: (اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِبْرَةً لِّمَنۡ يُّنۡبِئُكُمُ الْاٰخِرَ عَلٰی ۲) ”بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے“ یا فرماتا ہے: (وَنَبۡلُوۡكُمۡ بِالشَّرِّ وَاٰخِرُ فِتْنَةٍ ۳)۔

^۱ المفردات

^۲ سورۃ کہف، آیت ۷۔

^۳ سورۃ انبیاء، آیت ۳۵۔

اور ہم اچھائی اور برائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے۔“ یا فرماتا ہے: (اِنَّمَا اَمُوَاكُم وَاَوْلَادُكُم فِتْنَةٌ) ”تمہارے اموال اور اولاد فتنہ میں“ وغیرہ۔

یہ آیات جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں انسان سے متعلق ہر مصیبت و بلا کو ”الہی امتحان و آزمائش“ قرار دیتی ہیں تمام امور کے لئے جیسے اس کا وجود، اس کے اجزا اور اعضاء جیسے آنکھ، کان یا اس کے وجود سے خارج چیزیں جو اس سے مربوط ہیں جیسے اولاد بیوی، رشتہ دار، احباب، مال، جاہ و مرتبہ مقام اور وہ تمام امور کہ جن سے وہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح ان کے مقابل امور جیسے موت اور تمام مصیبتیں۔ ان آیات میں افراد کے اعتبار سے بھی ایک عمومیت پائی جاتی ہے یعنی مومن و کافر، نیکوکار اور گناہگار، انبیاء اور ان سے کم درجہ والے سارے افراد معرض بلا و امتحان میں ہیں، لہذا یہ اللہ کی ایک جاری و ساری سنت ہے کہ کوئی اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔“

یہ بات کہ امتحان اور ابتلاء جملہ امور میں تمام افراد کے لئے اللہ کی بلا استثناء ایک جاری سنت ہے، ابتلا کے تربیتی روش سے منافات نہیں رکھتی، کیونکہ اس طرح کے امور کے ساتھ ہمارے طرز عمل کو ایک تربیتی طرز کے عنوان سے مانا جاسکتا ہے یعنی مشکلات میں صبر و تحمل اور نعمات میں شکر کہ جس کی بازگشت ہمارے طرز عمل ہی کی جانب ہے، خود اخلاقی تربیت کے عوامل میں محبوب ہو سکتا ہے: اور ہم قطعی طور پر تم کو کچھ چیزوں جیسے خوف، بھوکہ، اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے اور ان صابروں کو بشارت دیدو، (وہی لوگ) کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، کہتے ہیں: ”ہم خدا ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے“

اس کے علاوہ اگرچہ آیات میں خیر و شر، نعمت و نعمت، سختی اور سہولت سب کو امتحان اور ابتلا کے مصادیق میں شمار کیا گیا ہے حتیٰ کہ بعض روایات میں شکر و کثادگی کی منزل میں طرز عمل کو صبر و ناگواری کے وقت سے زیادہ سخت جانا گیا ہے، لیکن جو چیز

^۱ سورۃ تغابن - آیت ۱۵ -

^۲ المیزان ج ۴، ص ۳۶ -

^۳ سورۃ فبقرہ - آیت ۱۵۵-۱۵۶ -

امتحان کے موقع پر افراد کی توجہ کا زیادہ تر مرکز ہوتی ہے وہ ناگوار، رنج آمیز اور اندوہگین حوادث و واقعات کا مقابلہ کرنا ہے، چنانچہ مذکورہ آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ خوفناک اور ہولناک امور، بھوک، دہندوں اور عزیزوں کے قتل، اموال اور سرمایہ حیات کی نسبت آفات و حوادث وغیرہ سے (کہ جنہیں اصطلاح میں ”مصیبت“ کہا جاتا ہے) تمہیں آزمائیں گے، ان امور کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادگی اور ان سے ہمارا طرز مقابلہ ان میدان کو ایک تربیتی اور اصلاحی مدرسہ بنا سکتا ہے۔

ابتلاء اور سختیوں سے مقابلہ کے تربیتی علائم روایات میں یوں بیان ہوئے ہیں: گناہ سے پاک ہونا، باطنی خاکساری و نذل اور خارجی سرافرازی و سربلندی، کبر و نخوت کا زائل ہونا، درجہ بلند ہونا، شدائد و مشکلات کے سامنے ثابت قدمی، آخرت اور خدا کی ملاقات کا اشتیاق۔

”یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خدا نے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے (عمل میں) آزمائش کرے اور جو کچھ تمہارے ضمیر کی حقیقت ہے اُسے آشکار کر دے اور خدا سینوں کے اسرار سے آگاہ ہے۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ نے بھی فرمایا: ”وہ لوگ آزمائش کی بھیٹی میں آزمائے جائیں گے، جس طرح سونے کو بھیٹی میں آزمایا جاتا ہے اور خالص کئے جائیں گے جس طرح سونا کھرا اور خالص کیا جاتا ہے۔“

سید قطب کی تحریر کے مطابق: تمام وسائل پر حوادث کی ایک تربیتی وسیلہ کے عنوان سے فضیلت و برتری یہ ہے کہ ایسی خاص حالت روح میں پیدا کرتے ہیں کہ گویا اس کو پگھلا دیتے ہیں۔ حادثہ روح کو کامل طور سے جھنجھوڑ دیتا ہے ورنہ عمل (تاثیر و تاثر) ایک حرارت اس کے باطن میں ایجاد کر دیتا ہے کہ کبھی نرم کرنے کے لئے یا نرم کرنے کی حد تک پہنچنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

^۱ (وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (سورہ آل عمران، آیت ۱۵۴)۔
^۲ ”يَفْتِنُونَ كَمَا يَفْتِنُ الذِّبِّبُ، يَخْلُصُونَ كَمَا يَخْلُصُ الذِّبِّبُ“۔ (کافی، ج ۱، ص ۳۷۰)۔

یہ حالت روح میں نہ ہمیشہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی نفس کے لئے آسان ہے کہ سکون و اطمینان اور امن و امان یا راحت طلبی کی حالت میں اس تک پہنچ جائے۔

... ”ایک مثل لوگ کہتے ہیں: جب تک لوہا گرم ہے کوٹ لو، کیونکہ لوہے کی گرمی کے وقت اس پر ہتھوڑا مارنا آسان ہے اور اسے جس شکل میں چاہے بدل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سختیوں اور حوادث سے استفادہ کرنا تربیت کے اہم مطالب میں سے ہے، کیونکہ نفس کے پگھلنے اور گداز ہونے کی صورت میں مہربانی تربیت دئے جانے والے کو ارشاد و تہذیب کے جس رنگ میں چاہے رنگ سکتا ہے وہ اس طرح کہ کبھی اس کا اثر زائل نہیں ہوگا یا کم از کم جلدی زائل نہیں ہوگا۔“

اسی طرح سختیوں سے استفادہ اور عیش و راحت سے دوری کو اس شیوہ کا مکمل (پورا کرنے والا) جانا جاسکتا ہے، سختیاں انسان کے گوہر وجود کو جلا بخشتی ہیں، اور اس میں نکھار اور چمک پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سختی، مقاومت کہ جو حادثوں اور سختیوں کی طوفان میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، انسان کو نادرست اخلاقی میلانات اور رجحانات کے مقابل محفوظ رکھتی ہے اس وجہ سے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ بچہ تھوڑا سا کو مشکلات اور سختیوں سے دوچار کرو۔

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں: ”بہتر ہے بچہ عہد طفولیت میں زندگی کی ناگزیر سختیوں اور مشکلوں کا سامنا کرے جو کہ حیات کا تاوان ہے تاکہ جوانی اور بڑھاپے میں بردبار اور صابر ہو۔“

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”جھگ، ہوا اور طوفان میں پرورش پانے والے درخت باغبان کے پروردہ اور تروتازہ درختوں سے بہتر ہوتے ہیں۔“

^۱ روش تربیتی اسلام، ص ۲۸۸، ۲۸۷۔

^۲ وسائل الشیعہ، ج ۵، ص ۱۲۶۔

^۳ نہج البلاغہ، نامہ، ۴۵۔

اسلام میں جہاد اسی زاویہ سے قابل توجہ و تحقیق ہے دین کے دشمنوں سے جہاد اور مقابلہ خواہ صدر اسلام میں ہو یا بعد کے زمانوں میں (بالخصوص آخری دفاع مقدس کے دوران) ایک تربیتی اور اخلاقی مدرسہ رہا ہے، اور اخلاق کی بلندیوں پر فائز انسان اس مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں^۱ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے مجاہدین اور صابریں کو جان لیں اور (اس طرح) تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔

ڈاکٹر^۲ ”ویکٹور فرانکل“ سویڈن کا ماہر نفسیات ہے اور ہیومنسٹ معاہدین میں سے محبوب ہوتا ہے اور خود بھی ایک طولانی مدت تک جرمنی کے نازیوں چھاؤنی میں دوسری عالمی جنگ میں اسیر رہا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے جو انسان سوزی کی بھٹیاں دیکھیں اور بھوکہ سردی، بیماری اور سخت ترین رنج و الم اٹھائے لیکن اس کی جان بچ گئی۔ چھاؤنی سے آزاد ہونے کے بعد اس نے اپنے معنوی علاج کے مکتب (Logotherapy) کی بنیاد ان تین راہوں میں سے ایک راہ کے کشف و تفہیم پر رکھی:

۱۔ اچھے امور کا انجام دینا۔ ۲۔ تجربہ اعلیٰ جیسے عشق۔ ۳۔ رنج و الم برداشت کرنا۔

وہ تیسری راہ کی وضاحت میں کہتا ہے: رنج و الم کا برداشت کرنا انسان کی بہترین وجودی جلوہ گاہ ہے اور جو بات اہم ہے وہ انسان کا رنج و الم کے ساتھ فکر اور سلوک کا انداز ہے۔ ہدف زندگی رنج و الم سے فرار کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو با معنی بنانا ہے کہ اُسے واقعی مفہوم عطا کرے۔ ہر چیز کو ایک انسان سے لیا جاسکتا ہے مگر انسان کی آخری آزادی کو اس کی رفتار کے انتخاب میں ڈائنامیکی کے بقول: میں صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں اور وہ یہ کہ اپنے رنج و الم کی شایستگی اور لیاقت نہ رکھوں۔^۲

د۔ معاشرت و مجالس: اخلاقی ملکات کے رسوخ کے لئے ایک دوسرا عملی شیوہ صلاح اور اخلاقی فضائل کے حامل افراد کے ساتھ زندگی گزارنا اور ناپاک نیز اخلاقی رذائل میں مبتلا افراد کی مجالس و ہمنشینی سے اجتناب کرنا ہے، نفس شناسی کے دلائل بہت سی جہتوں سے قابل توجہ ہیں کہ جو تفصیل اور تکرار کے محتاج نہیں ہیں،

^۱ سورہ محمد، آیت ۳۱۔

^۲ ویکٹور فرانکل: انسان در جستوی معنا۔

مبطلان کے تقلید اور دوسروں کے اعمال کا مشاہدہ (باندوار کا نظریہ) قوت بخش چیزوں کے وجود کے ساتھ ماحول سازی اور تداعی (موافقت و ہمابہنگی) کی ایجاد (اسکینز کا فعال ماحول سازی کا نظریہ، یعنی مثال کے طور پر ایک اچھے اور صالح گروہ میں اگر ایک اچھا باعمل انسان سے صادر ہو تو دیگر تمام افراد کے ذریعہ اس کی تقویت کی جائے)۔ (نظریہ تسہیل اجتماعی^۱) ہے (دوسروں کا وجود حتیٰ غیر فعال تماشائیوں کا وجود انسان کی فعالیت کو قوت بخشتا ہے (کیونکہ انسان کے مقصد کو بلندی عطا کرتا ہے)۔

آیات و روایات میں نیکو کاروں کی معاشرت اخلاقی تربیت کے ایک شیوہ کے عنوان سے مورد تاکید و ترویج ہوئی ہے اور بزرگوں نے بھی اس سلسلہ میں مستقل کتابیں تالیف کی ہیں۔

قال البخاریون لعیسیٰ: یا روح اللہ من نجائس اذا؟ قال: من یدکرلم اللہ رؤیۃ ویزید فی محکم منظرہ ویرغبکم فی الآخرة علمہ^۲۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے پوچھا: اے روح اللہ! اس وقت ہم کس کے ساتھ ہم نشین رکھیں؟ انھوں نے فرمایا: جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی بات تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہارے اندر آخرت کے متعلق رغبت پیدا کرے۔

یا ابن مسعود، فلیکن جلساؤک الابرار واخلواکم بالانقاء والزہاد لان اللہ تعالیٰ قال فی کتابہ: (الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین^۳)۔

اے ابن مسعود! تمہارے ہم نشین نیک لوگ ہونے چاہئیں اور تمہارے بھائی (دوست) متقین و زاہدین ہونے چاہئیں اس لئے کہ تم خدائے تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”اس دن صاحبان تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔“

امام علیؑ: جالس العلماء تزدد علما^۴۔ علمائے کی ہم نشینی اختیار کرو کہ ان کی ہم نشینی حلم میں اضافہ کرتی ہے۔

^۱ زمینہ روانشناسی، ج ۲، ص ۲۷۲۔

^۲ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۴۷۔

^۳ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۰۰۔

^۴ غرر الحکم، فصل ۳، ص ۴۷۔

امام حسین :- مجالس الصالحین داعیۃ الی الصلاح۔ صالحین کی مجالس (نشست) صلاح و نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے۔
 امام علی :- مجالس العلماء یزد و ملک و یمن ادبک و تزکوٰۃ نفسک^۱۔ علماء کی ہمنشینی اختیار کرو کہ اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا،
 تمہارا ادب اچھا ہوگا اور تمہارا نفس پاک ہوگا۔

امام علی :- علیک بانخوان الصدق فاکثر من الکتاب، ہم فائزیم عند الرضاء و جئہ عند البلاء^۲۔ تم پر سچے (نیک) دوستوں کی ہمنشینی لازم ہے پس ان سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرو اس لئے کہ وہ آسائش کے وقت وسیلۃ دفاع میں اور مصیبت کے وقت سپر
 میں۔

امام علی :- جانبوا الاشر و جالسوا الاخیار^۳۔ بروں سے پرہیز کرو اور نیکوں کی ہمنشینی اختیار کرو۔

حضرت امام محمد باقر :- لائقان ولاتواخ اربعة: الاحق والخیل والجبان والکذاب^۴۔ چار افراد سے ہمنشینی اور دوستی اختیار نہ کرو:
 احمق، کنجوس، ڈرپوک اور جھوٹے۔

امام علی :- مجالسۃ اہل الہوی فسادۃ للایمان^۵۔ خواہش پرست کی ہمنشینی ایمان کو بھلا دیتی ہے۔ ”تنبیہ“ بھی لغت میں آگاہ کرنے، بیدار
 کرنے، تادیب اور سزا دینے کے معنی میں ہے (فرہنگ معین)۔ یہاں پر تنبیہ سے مراد انسان کے لئے تکلیف دہ اسباب و وسائل
 سے عمل انجام دینے کے بعد عمل کو دور یا کم کرنے کے لئے استفادہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے توثیق یا تنبیہ کو خود انسان یا دوسروں کے
 ذریعہ عمل کو کنٹرول کرنے کا ایک سسٹم جاننا چاہئے کہ پسندیدہ یا ناپسندیدہ عمل کے بعد اس عمل کی زیادتی یا کمی کے لئے ان چیزوں کو
 بروئے کار لایا جاتا ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۷۸، ص ۱۴۱۔

^۲ غرر الحکم، فصل ۱، ص ۴۳۰۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۴، ص ۱۸۷۔

^۴ غرر الحکم

^۵ بحار الانوار ج ۷۴، ص ۱۸۷۔

^۶ نہج البلاغہ ج ۸۶۔

تشویق یا تنبیہ کا نفسیاتی مبنی، فعال ماحول سازی کے نظریہ کے مطابق، درج ذیل آزمائشوں پر استوار ہے :

۱۔ ہر جواب جو ایک قوت بخش محرک کے نتیجہ میں حاصل ہو، اس کی تکرار کی جاتی ہے۔

۲۔ قوت بخش محرک ایک ایسی چیز ہے کہ جواب ملنے کے احتمال کو بڑھاتا ہے۔

۳۔ ان قوت بخش چیزوں جو ذاتی طور پر تقویت کرنے کی خاصیت کے حامل ہیں، اولین یا غیر شرطی قوت بخش کہتے ہیں، اولین مثبت قوت بخش جاندار کی جمانی قوت ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جیسے: پانی، غذا، ہوا، وغیرہ۔ اولین منفی قوت بخش چیزیں ذاتی طور پر تکلیف دہ خاصیت رکھتی ہیں جیسے: مارہٹ، گالم گلوچ، زیادہ حرارت اور زیادہ نور وغیرہ۔

۴۔ ثانوی یا شرطی قوت بخش چیزیں وہ ہیں جو کلاسیک ماحول سازی (اولین بخش چیزوں کے ساتھ ہمراہی چیزوں کے ساتھ ہمراہی اور تداعی) کے اصول کے مطابق تقویت کرنے کی خاصیت رکھتی ہیں جیسے: روپیہ، انعام، نمبر وغیرہ۔

۵۔ اگر کوئی رفتار کسی چیز کی تقویت سے بڑھ جائے اور اسے ایک مدت تک تقویت نہ کریں، تو وہ تدریجاً موقوف ہو جائے گی کہ اُسے ”خاموشی“ بھی کہتے ہیں۔

۶۔ تنبیہ، ایک نادرست اور نامطلوب رفتار کے دور کرنے کے لئیں تکلیف دہ محرک و سبب کے وارد کرنے کے معنی میں ہے۔

۷۔ کبھی کبھی تقویت مسلسل تقویت سے زیادہ اثر رکھتی ہے، لہذا اگر مربی (تریت دینے والا) ہر بار مطلوب اور پسندیدہ رفتار کے ظاہر ہونے کے بعد جزا و سزا دے، تو ناخواستہ طور پر اس کے وقوع کا احتمال کم ہوتا جائے گا، لیکن اگر مربی کبھی کبھی چند بار مطلوب رفتار انجام دینے کے بعد جزا دے، تو اس کے تو فحکا احتمال زیادہ ہو جائے گا زیادہ موثر یہ ہے کہ تریت کی ابتدا میں مسلسل جزا ہو اور رضایت بخش سطح تک پہنچنے کے بعد نوبت وار کبھی کبھی ہو جائے۔

۸۔ آغاز میں اجتماعی قوت بخش (تائید اور مسکراہٹ وغیرہ) محسوس طور پر قوت بخش چیزوں کے ساتھ استعمال کی جائے اور اس کے بعد محسوس قوت بخش چیزیں ترک کر دی جائیں، آیات و روایات میں تثنیق و تنبیہ کے تربیتی کردار پر تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیؑ۔ مالک اشتر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”تمہارے نزدیک نیکو کار اور بدکار یکساں نہ ہوں، کیونکہ یہ امر (یکساں قرار دینا) نیکو کاروں کے نیکی ترک کرنے اور نااہلوں کی بدکاری میں اضافہ کا باعث ہوگا، لہذا ادب کی رعایت کے لئے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حالات کے مطابق برتاؤ رکھو۔“

”نیکو کاروں کی اصلاح ان کا ادب و احترام کرنے سے ہوتی ہے اور بدکاروں کی اصلاح ان کی تادیب کرنے (سزا دینے) سے ۲۔“

”جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خدا کے لئے ہے، تاکہ جن لوگوں نے برا کیا ہے وہ ان کے کرتوت کی انہیں سزا دے اور جن لوگوں نے احسان و نیکی ہے انہیں اچھا بدلہ دے ۳۔“

”خداوند سبحان نے جزا اپنی اطاعت پر اور سزا اپنی معصیت پر قرار دی ہے، تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے باز رکھے اور بہشت کی طرف روانہ کرے ۴۔“

ادیان الہی اور اسلام میں قانون عذاب و ثواب کو دو اعتبار سے دیکھا جاسکتا ہے: اول یہ کہ ان کا اعلان کرنا انذار و تمشیر کا پہلو رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ ثواب و عقاب کی واقعیت عینی ہے کہ ان میں سے بعض دنیا میں (جیسے سکون و اطمینان، راحت و چین، زندگی کی آسائش اور عیش و عشرت کو احساس) اور درک کرتا ہے، اس لحاظ سے تثنیق و تنبیہ ان دونوں کی تطبیق و تقیید سے دور نہیں ہے۔

^۱ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۴۶۔

^۲ ”استصلاح الاخیار باکر امہم والاشرار بتأدیہم“ (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۴۵)۔

^۳ سورہ فجم، آیت ۳۱۔

^۴ نہج البلاغہ، حکمت ۳۶۸۔

اس کا اخروی حصہ جیسے حور و قصر و محلات وغیرہ بھی ایمانی بصیرت (انسان کا دوسرے عالم اور وعدہ الہی کے قطعی ہونے اور اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ انسان اپنے اعمال سے اس ثواب یا عتاب کو اس وقت بھی معنیٰ تجم بھٹتا ہے) کے اقصا کے مطابق حاضر و موجود میں اور انھیں بھی تنبیہ و توثیق کے مصادیق میں شمار کر سکتے ہیں۔

اس بنا پر بہشت و دوزخ اور اللہ کے وعدہ و وعید سے متعلق تمام آیات ایک طرح بندوں کی توثیق اور تنبیہ کے لئے ہیں تاکہ وہ اپنی عادت اور روش کو بدل ڈالیں اور فلاح و کامیابی اور فضائل اخلاقی کے حامل ہونے کی راہ میں گامزن ہو جائیں۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جن کا عقیدہ و ایمان کمزور ہے، ان کے لئے وہ آیات انذار و تشریحی کی حد میں ہوں گی۔

دوسرا نکتہ جس کی ہمیں تاکید کرنی ہے یہ ہے کہ یہاں پر توثیق، ترغیب اور تحریض (ابھارنے) کے علاوہ ایک چیز ہے، توثیقِ عمل انجام دینے کے بعد کی چیز ہے، لیکن ترغیب و تحریض قبل از عمل سے مربوط ہیں۔ توثیق و تنبیہ کے وہ طریقے جن میں ایک طرح منطقی ترتیب کا لحاظ کیا جاسکتا ہے، درج ذیل میں :

الف۔ عاطفی توجہ: محبت آمیز نگاہ، مسکرانا، اور ہر قسم کی تائید، مہر و محبت اور طلف کا احساس تربیت پانے والے کو عزت نفس کے عمیق احساس میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ہر انسان حب ذات کے زیر اثر غیروں کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔
درج ذیل آیات اس سلسلہ میں قابل توجہ ہیں

:(وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲)

”اور جو صاحبانِ ایمان آپ کی اتباع کر لیں ان کے لئے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے“۔

^۱ اس بات کی مزید توضیح ”تکریم شخصیت کی روش“ کی بحث میں گذر چکی ہے۔
^۲ سورہ شعراء، آیت ۲۱۵۔

(وَأَصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ^۱)

”اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے نہ پھر جائیں۔“

ان آیات میں خداوند متعال اپنے مہربان حبیب سے چاہتا ہے کہ مومنین کے لئے لطف و مرحمت کے بازو جھکادیں، ان کی طرف سے چشمِ محبت نہ ہٹائیں اور ان کے ساتھ ہمراہی اور صبر و شکیبائی کریں دوسری آیت میں اپنے رسول کی بلند ترین ان صفات کے حامل ہونے اور مومنین کے ساتھ ایسی معاشرت رکھنے پر معاملات کرنے کی توصیف کرتا اور فخر و مباہات کرتا ہے: ”یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ پیغمبر آیا ہے کہ تمہاری ہر مصیبت پر اس کے لئے بہت ناگوار ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین پر دلوڑ و مہربان ہے۔“^۲

جی ہاں، وہ روح پروردگار جو انسانوں پر عشق و محبت کے ساتھ پڑتی ہے، انسان کو متحرک کرنے کے لئے کافی ہے اور بلال و سلمان کی صف میں، ٹھاہتی ہے۔

ب۔ زبانی توثیق: تعریف و تجید، دعا، شکر یہ ادا کرنا اور زبانی قدردانی بھی ان عام وسائل اور اسباب میں سے ہیں کہ بلند مقاصد اور گرانمایہ اخلاقی اعمال تک رسائی کے لئے ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے خداوند عالم اپنے پیغمبر سے چاہتا ہے کہ مومنین سے زکات لینے کے بعد ان کے لئے دعا کریں۔^۳

حضرت امیر المومنین علیؑ نے بھی مالکِ اشتر سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اس نکتہ کی یاد آوری کی ہے :

^۱ سورۃ کہف، آیت ۲۸۔

^۲ سورۃ توبہ، آیت ۱۲۸۔

^۳ سورۃ توبہ، آیت ۱۰۳۔ ۴۔ نہج البلاغہ، نامہ ۵۳۔

...ان کی پے درپے توثیق کرو اور جو انھوں نے اہم کام انجام دئے ہیں انھیں شمار کرو (اہمیت دو) کیونکہ ان کے نیک کاموں کی یاد آوری ان کے دلیروں کو زیادہ سے زیادہ حرکت کرنے پر ابھارتی ہے، اور وہ لوگ جو کام میں سستی کرتے ہیں انھیں کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، انشاء اللہ۔

زبانی توثیق میں اہم نکتہ یہ ہے کہ اور موقع و محل سے اس حد تک استفادہ ہو اور افراط و تفریط یا چاپلوسی کی حالت پیدا نہ ہو امام علی۔ نے فرمایا ہے: جب تم تعریف و ثنا کرو تو اختصار پر اکتفا کرو^۱۔

سب سے زیادہ بے عقلی اور حماقت، تعریف و ستائش یا مذمت میں زیادتی کرنا ہے^۲۔

”استحقاق سے زیادہ تعریف کرنا چاپلوسی ہے اور اس (استحقاق) سے کم تعریف کرنا حد یا عاجزی کی علامت ہے^۳۔

بہت سے افراد اپنی تعریف و تمجید ہونے سے مغرور ہو جاتے ہیں^۴۔

ج۔ عملی توثیق: انعام، ہدیہ، تحفہ وغیرہ دینا، نمبر، تنخواہ یا حقوق یا مزدوری میں اضافہ کرنا، سیاحت اور تفریح کے لئے لے جانا، کھیلنے کی یاد دوتوں کے ہمراہ باہر جانے کی اجازت دینا وغیرہ، یہ سب عملی توثیق شمار ہوتی ہے کہ موقعیت کے اعتبار سے ان کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت میں ایسے متعدد مقامات پائے جاتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کے نیک عمل کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسے صلہ اور ہدیہ دیتے ہیں حتیٰ کبھی اپنا لباس بھی دیدیتے تھے، جیسے کیمیت بن زیاد اسدی کی داستان کہ

^۱ ”اذا مدحت فاختصر“ (غرر الحکم، فصل ۴، ص ۴۶۶)۔

^۲ ”اکبر الحمق الاغراق فی المدح والذم“ (غرر الحکم، فصل ۷، ص ۷۷)۔

^۳ ”الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عی أوحسد“ (بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۲۹۵)۔

^۴ ”رُبّ مفتون بحسن القول فیہ“ (بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۲۹۵)۔

حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور کہا: میں نے آپ کی مدح و ثنا میں کچھ اشعار کہے ہیں اور چاہتا ہوں کہ انہیں پیغمبر ﷺ سے تقرب کا وسیلہ قرار دوں۔ پھر اپنا معروف قصیدہ آخر تک پڑھا، جب قصیدہ تمام ہو گیا،

امام نے فرمایا: ”ہم تمہاری جزا نہیں دے سکتے، امید ہے کہ خداوند عالم تمہیں جزا دے۔“ پھر اس کے بعد اپنے بعض لباس انہیں دیدیئے اور ان کے حق میں اس طرح دعا کی: ”خدا یا! کیت نے تیرے پیغمبر کے خاندان کی نسبت اس حالت میں نیک فریضہ ادا کیا کہ اکثر لوگوں نے اس کام سے نجل کیا اور شانہ خالی کیا ہے جو حق دوسروں نے پوشیدہ رکھا تھا اس نے آشکار کر دیا۔ خدا یا! اے سعادت مندی عطا کر اور اے شہادت نصیب کر اور اے نیک جزا دے کہ ہم اس کی جزا نہیں دے سکتے جزا ور ناتواں میں۔“

کیت نے بعد میں کہا: ”میں ہمیشہ ان دعاؤں کی برکت سے بہرہ مند رہا ہوں،“ حضرت نے اس طریقہ سے کیت کی روح شجاعت اور حق گوئی کی توثیق اور تائید کی۔ اسی کے مشابہ داستان حضرت امام علی رضاؑ کے بارے میں بھی دلیل خزاہی کی نسبت ہے جب وہ قصیدہ پڑھ چکے تو حضرت نے وہ دس ہزار درہم کہ جن پر آپ کا نام کندہ تھا انہیں عطا کیا اور دلیل نے ہر درہم کو اپنی قوم کے درمیان (دس) درہم میں فروخت کیا۔

درج ذیل نکات کی رعایت توثیق کی تاثیر میں اضافہ کرتی ہے :

۱۔ توثیق ابھارنے اور قوت بخشنے کا ذریعہ ہے لہذا خود وہی حذف نہیں بن جانا چاہیے اور تربیت پانے والے کے تمام انکار و اذہان کو اپنے ہی لئے سرگرم رکھے۔ توثیق کبھی کبھی کرنا، اس کا فیزیکی سطح سے اجتماعی و معنوی بلندی کی طرف لے جانا اور توثیق کا مستحق ہونا (رشوت کی حالت کا نہ رکھنا) ایک حد تک مذکورہ اشکال و اعتراض کو برطرف کر دیتا ہے۔

۲۔ تربیت پانے والے کو توفیق کی علت مکمل طور پر واضح اور معلوم ہونی چاہئے۔

۳۔ توفیق موقع و محل کے اعتبار سے ہو تاکہ کار آمد اور موثر ثابت ہو۔

۴۔ توفیق کرتے وقت اس کا کسی دوسرے سے مقابہ اور موازنہ نہیں کرنا چاہئے؛ کیونکہ اس پر برا اثر پڑے گا۔

۵۔ مجمع میں توفیق و تحسین کرنا زیادہ اثر رکھتا ہے کیونکہ دوسروں کو بھی آمادہ کرتا ہے۔

د۔ جزا سے محرومیت اور نیکو کار کو جزا دینا: اس مرحلہ کے بعد تہنہ کے طریقوں میں داخل ہو جائیں گے۔ مرنی تربیت دئے جانے والے کی ناشائستہ حرکات و سکنات کو ختم کرنے کے لئی اسے ان بعض جزاؤں اور مواہب سے محروم کر دے جن کی وہ امید رکھتا ہے یا یہ کہ نیکو کاروں کو جزا دے کر اسے اپنی محرومیت کی جانب متوجہ کرے اور اس کے اشتباہ و خطا کی نشاندہی کرے۔ حضرت علیؑ کے گہر بار اور زریں کلام میں ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”نیکو کار کو جزا دے کر بدکار کو ان کی بدکاری سے روک دو۔“
(اَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَّمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْعُرُ ۚ)

”کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کے مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔“

(لَا يَشْعُرُ أَصْحَابُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ) ”اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔“

(وَمَا يَشْعُرُ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ)

”اور یاد رکھو کہ اندھے اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے ہیں وہ بدکاروں جیسے

نہیں ہو سکتے ہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔“

^۱ ”از جر المسیء بثواب المحسن“ بحار، ج ۷۵، ص ۴۴، باب ۳۶

^۲ سورۃ سجدہ، آیت ۱۸۔

^۳ سورۃ حشر آیت ۲۰۔

^۴ سورۃ غافر، آیت ۵۸۔

خداوند عالم ان آیات میں واضح طور پر نیکوکاروں اور بدکاروں کے مادی نہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس سے اس کا مقصود یہ ہے کہ سب جان لیں کہ اچھے لوگوں کے لئے جزا ہے اور ناشائستہ اور قبیح اعمال والوں کے لئے محرومیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

ہ۔ جرمانہ اور تلافی: جرمانہ نمبر کم کرنے، پیسہ دینے، دوستوں کے لئے مٹھائی خریدنے وغیرہ کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ تلافی جیسے اس انسان سے عذر کرنا جس کی توہین کی ہے یا جس جگہ کوئی نقصان پہنچا یا ہے اس کی تعمیر کرے یا مرمت کرے جرمانہ کے سلسلہ میں توجہ رکھنا چاہئے کہ ادا کرنے یا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور بے چارگی اور بیزاری کی حالت پیدا نہ ہو۔ جرمانہ کے شیوہ سے استفادہ کی شرط یہ ہے کہ انسان کی ایک مدت تک تقویت کی جائے تاکہ پہلے جو اسے جزائیں دی گئی ہیں بعد میں اس سے واپس لی جاسکیں۔ اسلام میں دیت کا قانون اس کے حقوقی جنبہ کے علاوہ تربیتی جنبہ سے بھی ایک قسم کا جرمانہ حساب ہوتا ہے۔

و۔ سرزنش و توبیخ اور جہانی توبیخ و تنبیہ: توبیخ، غیض و غضب کی نظر سے شروع ہوتی ہے اور علانیہ توبیخ تک پہنچتی ہے^۱۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”عقل مندوں کی سزا کنایہ اور اشارہ کی صورت میں ہوتی ہے اور نادانوں کی سزا واضح اور صریح انداز میں ہوتی ہے“^۲ ”تعریض (کنایہ میں توبیخ کرنا) عقل مند کے لئے آٹھ کار توبیخ سے کہیں زیادہ سخت ہے“^۳۔

حضرت امام جعفر صادقؑ۔ ”شعرانی“، جو کہ پیغمبر کے چاہنے والوں میں سے تھے، خلوت میں بالواسطہ طور پر نصیحت کے ذریعہ انہیں ان کے ناپسند عمل (شرابخوری) کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اچھا کام سب کے لئے اچھا ہے اور تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اس اثنا ب کی وجہ سے جو تم ہم (اہل پیغمبرؐ) سے رکھتے ہو اور برا کام سب کے لئے برا ہے لیکن تم سے سب سے زیادہ برا ہے اس اثنا ب کی وجہ سے کہ جو تم ہم سے رکھتے ہو“^۴۔

^۱ ایک اعتبار سے مخفی اور پوشیدہ توبیخ کو جرمانہ اور تلافی سے قبل جاننا چاہئے۔
^۲ ”عقوبۃ العقلاء التلویح و عقوبۃ الجہال التصریح“ (میزان الحکمتہ ج ۱، ص ۷۲)۔

^۳ ”التعریض للعاقل اشد من عقابہ“ (میزان الحکمتہ ج ۱، ص ۷۲)۔

^۴ ”یا شقرانی ان الحسن لکل احد حسن وانہ منک احسن لمکانک منا وان القبیح لکل احد قبیح وانہ منک اقیح“ (بحار الانوار ج ۴۷، ص ۳۴۹، باب ۱۱)۔

جہانی تنبیہ سب سے آخری مرحلہ میں ہے کہ گذشتہ مراحل میں ناکامی کی صورت میں خاص شرائط و حالات پائے جانے کی صورت میں اس سے استفادہ ہوتا ہے، تنبیہی طریقہ کئی طریقے پر اور جہانی تنبیہ خاص طور پر صاحبانِ نظر کے نزدیک محل اختلاف میں ہے، بعض جیسے سعدی و مولوی جہانی تنبیہ کے طرفدار تھے، اور اس سے استفادہ کو جائز سمجھتے ہیں کہ بعض دیگر جیسے غزالی، بوعلی اور ابن خلدون نے مرہی کو جہانی تنبیہ سے تین بار سے زیادہ یا غصہ کی حالت میں روکا ہے^۱۔

ماہرینِ نفسیات کے درمیان بھی بعض جیسے رین اور ہولز خاص شرائط و حالات پائے جانے کی صورت میں تنبیہ سے استفادہ کو رفتار تغیر کے معاملہ میں مفید جانتے ہیں^۲۔

اس کے باوجود اکثر ماہرینِ نفسیات رفتار کی تبدیلی اور تربیت کے لئے تنبیہ سے استفادہ کے مخالف ہیں۔ اسکیمز نہایت تاکید کے ساتھ تنبیہ سے استفادہ کو کئی طور پر خطرناک، نامطلوب اور بے اثر شمار کرتا ہے اور متعدد دلائل بھی اپنے مدعا کے لئے پیش کرتا ہے^۳:

۱۔ تنبیہ دوسرے نامطلوب مضر آثار کا پیش نیمہ ہوتی ہے، جیسے عمومی خوف۔

۲۔ تنبیہ اجماع کو پتہ دیتی ہے کہ کیا کام نہ کرے نہ یہ کہ کیا کام کرے۔

۳۔ تنبیہ دوسروں کو صدمہ پہنچانے کی توجیہ کرتی ہے۔

۴۔ تربیت پانے والا اگر مشابہ موقعیت میں واقع ہو جائے اور قابلِ تنبیہ نہ ہو تو ممکن ہے وہ اسی کام کے کرنے پر مجبور ہو جائے۔

۵۔ تنبیہ، تنبیہ کرنے والے اور دوسروں کی نسبت پر خاش ایجاد کرتی ہے۔

۶۔ تنبیہ عام طور پر ایک نامطلوب جواب کو دوسرے نامطلوب جواب کا جانشین بنا دیتی ہے، جیسے بد نغمی کی جگہ رونا۔

^۱ نقش تربیت معلم، دفتر ہکاری حوزہ و دانشگاہ۔

^۲ ہیگلارد: روان شناسی یادگیر، ص ۳۳۷۔

^۳ برگنہان: روان شناسی یادگیری، ص ۱۳۳۔

اسکیزز اس کے بعد تنبیہ کے لئے بہت سی جانشین چیزوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے ایسے مقتضیات کی تبدیلی جو نامطلوب رفتار کا باعث ہوتی ہے اور ناموافق رفتار کی نامطلوب رفتار سے تقویت، آخر میں نتیجہ نکالتا ہے کہ نامطلوب عادات کے ختم کرنے کا بہترین طریقہ انہیں نظر انداز کرنا یا پھر خاموشی (تغافل اسی کے مانند ہے) اسلام کی نظر میں اگر تربیت نچے درجوں اور طریقوں سے ممکن ہو تو جہانی تنبیہ سے استفادہ جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ جہانی تادیب اور تنبیہ (اس شرط کے ساتھ کہ اس حد میں نہ ہو کہ دیت لازم آجائے تو) جائز ہے انسان کے ولی کے علاوہ کی طرف سے بھی اجازت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اس کی مقدار بھی محدود ہے (زیادہ سے زیادہ تین سے دس ضرب تک) فقہاء کے فتاویٰ بھی اسی طرح ہیں^۱۔

تنبیہ کی نفی پر اسکیزز کے اعتراضات کے بارے میں کئی طور پر کہا جاسکتا ہے :

- ۱۔ بعض ماہرین نفسیات جیسے رین اور ہولز خاص شرائط و حالات کے تحت (جیسے یہ کہ تنبیہ نامطلوب کاموں کے بعد فوراً بلافاصلہ ہو اور اس حد تک ہو کہ انسان کے لئے تکلیف دہ ہو۔ تنبیہ کو رفتار کی تبدیلی میں موثر جانتے ہیں اور اس سلسلہ میں آزمائشیں بھی کی ہیں۔
- ۲۔ تنبیہ کے ہجان اور نتائج (جیسے خوف یا پر خاش) کہ اسکیزز جس کا ذکر کرتا ہے اس صورت میں منفی ہو جائیں گے جبکہ پہلے سے مہربانی اور تربیت پانے والے کے درمیان صرف ایک عاطفی رابطہ رہا ہو کہ تنبیہ کی تاثیر کی شرط بھی اس طرح کے رابطہ موجود ہونا ہے۔

حضرت امیر المومنین۔ کے ایک چاہئے والے نے چوری کی تو حضرت نے اس کے ہاتھ کو قطع کر دیا۔ ”ابن کواء“ جو کہ خوارج میں سے تھا اس نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے سوال کیا: کس نے تمہارے ہاتھ کو قطع کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میرے ہاتھ کو پینمبروں کے اوصیاء کے سید و سردار، قیامت کے دن سرخرو حضرات کے پشوا، مومنین کی نسبت سب سے زیادہ

^۱ البتہ تنبیہ کے موضوع پر اسلام کی فقہی نظر کا استخراج (حکم اولیہ اور ثانویہ کی صورت میں) مستقل فرصت کا محتاج ہے۔
^۲ امام علی رضا :- ”التادیب ما بین ثلاث الی عشرة“، مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۲۴۸، تحریر الوسيلة، ج ۲، ص ۴۷۷۔

خدا نے ابن کو اے غصہ میں بولا: وائے ہوتم پر! وہ تمہارے ہاتھ کو قطع کرتے ہیں اور تو ان کی اس طرح مدح و ثنا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: کیوں تعریف نہ کروں جبکہ ان کی محبت میرے گوشت و خون میں ملی ہوئی ہے خدا کی قسم میرے انھوں نے ہاتھ کو صرف حق کی خاطر قطع کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ مجھے آخرت کی سزا سے نجات دیں!۔

۳۔ تنبیہ ناپسند استعدادوں اور صلاحیتوں کے کنٹرول کرنے اور خاموش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں کے لئے جن کے بارے میں نرم رویہ نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوتا ہے، صرف ممکن طریقہ یہ ہے کہ ایک توبیخ و سرزنش یا پھر نفسیاتی جھنجھوڑ ان کے اندر ایجاد کریں، بالخصوص اگر تسلط پسند اور طغیان آمیز طبیعت رکھتے ہوں، جس طرح انسان کے جسم میں بدبودار اور کثیف غدود کو قطع کر دیتے یا جلا دیتے ہیں تاکہ دیگر حصوں تک سرایت نہ کرے۔ ”البرٹ الیس“ ان ماہرین نفسیات میں ہے کہ جو اپنے علاج اور مشاورہ میں ناگہانی سرزنش و توبیخ اور اس کے مانند دوسری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے اور ایک جھٹکا دے مشاورہ کے درمیان مراجع کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔

اسلام کا سزائی اور جزائی نظام بھی جو کہ خاص جہانی سزاؤں پر مشتمل ہے، اپنے حقوقی پہلوؤں کے علاوہ، تربیتی رخ سے بھی قابل توجہ ہے، کیونکہ انسان کو جرم کی تکرار سے روکتا ہے۔

مذکورہ نکات کے علاوہ تنبیہ کے استعمال میں درج ذیل چیزیں اس کی تربیتی تاثیر میں اضافہ کرتی ہیں :

۱۔ ہر قسم کی تنبیہ سے پہلے ناپسند عمل کی علت کی شناخت سے مطمئن ہوں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف گھریلو اور روحی مسائل و مشکلات کی بنا پر جو کہ ہم پر پوشیدہ ہیں، یہ خطا سرزد ہو گئی ہو، ایسی صورت میں تنبیہ مشکلات اور پیچیدگی کو اضافہ کرتی ہے۔

۲۔ وہ تنبیہ مؤثر ہے جو جذبہ انتقام اور غیض و غضب کی عنوان سے نہ ہو، اس وجہ سے بے جا سرزنش اور حد سے زیادہ تحقیر و توہین سے پرہیز کیا جانا چاہئے۔

۳۔ تنبیہ بنجیدہ اور حسب ضرورت ہو اور میزان خطا سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”ملاست میں زیادہ روی ضد اور ہٹ دھرمی کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے“۔

۴۔ تنبیہ انسان کی نامطلوب صفت یا عمل سے دقیق رابطہ رکھتی ہو اور اسے تنبیہ کی علت کی نسبت مکمل آگاہی حاصل ہو۔

۵۔ اگر انسان اپنے عمل سے شرمندہ و پشیمان ہو گیا اور اپنی رفتار سے باز آگیا تو اسے لطف و مہربانی کے ساتھ قبول کر لینا چاہئے۔

^۱ ”الافراط فی الملامۃ یشب نار اللجاجة“ (غرر الحکم، ج ۱، ص ۸۸)۔

تیسری فصل

اسلام میں اخلاقی تربیت کے طریقے

۹۔ خود پر ناظر ہونا یہ روش مکمل طور پر ”خود تربیتی“ صورت میں انجام پائے گی، اپنے آپ پر نظارت سے مراد یہ ہے کہ انسان کامل ہوشیاری اور مراقبت کے ساتھ قبول شدہ اخلاقی اقدار کی نسبت کوشش کرے کہ جو (جوارحی یا جوارخی) رفتار و کردار اخلاقی فضائل کے منافی ہیں اس کے وجود میں راستہ پیدا نہ کرنے پائیں اور اس کے اخلاقی ملکات و قوتوں کے زوال اور سستی کا باعث نہ بنیں۔ اپنے آپ پر روش نظارت کے نفسیاتی مبانی میں دو مرحلے قابل تفلیک ہیں: پہلا مرحلہ اس روش کے استعمال سے متعلق ہے کہ تربیت پانے والا شوق اور مقصد کے اعتبار سے باندازہ کافی آمادگی رکھتا ہوا۔

یہ مرحلہ گذشتہ روشوں کی مدد سے بالخصوص اقدار کی طرف دعوت کی روش اور عقلانی توانائی کی تربیت کی روش کے ذریعہ عملی ہونا چاہیے، یعنی ایک شخص اس نظریہ تک پہنچے کہ یہ اقدار اور اخلاقی مقاصد اس کے وجود میں پائدار رہیں اور اخلاقی ردائل اس سے مٹ جائیں دوسرا مرحلہ اس روش کی تاثیر کی کیفیت کو واضح کرنا ہے۔

نفسیاتی نظام کے صادرات اور واردات تدریجی صورت میں بیماری وجودی شکل کی تعمیر کرتے ہیں، اور نفس شناسی کی اصطلاح میں ہمارے تزکیہ باطن اور ظاہر کو ایک تعادل پسندی کی طرف آگے بڑھاتی ہے، اس وجہ سے واردات و صادرات کی نوع کیفیت پر نظارت (کہ جو جاری نیات اور مقاصد کو بھی شامل ہوتی ہے) اس شکل کو جہت دینے میں کہ جو ان کا نتیجہ ہے، مؤثر بلکہ قابل تعین ہو سکتی ہے۔

^۱ اخلاقی کتب میں اسے ”مقام یقظہ“ یعنی مقام بیداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(اسکیمز کے) فعال ماحول سازی کے نمونہ میں یہ روش تقریبی طور پر ایک مستقل روش کے عنوان کے تحت تین مرحلہ بیان کی جاتی ہے^۱۔

۱۔ اپنا مشاہدہ: اپنی رفتار کو وقت کے ساتھ جزئی اور کئی (مقدارک) لحاظ میں مثبت و ضبط کرتا ہے۔

۲۔ خود سنجی: (اپنے کو تولنا) موجودہ رفتاروں آئیڈیل نمونہ کے ساتھ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے۔

۳۔ خود تقویت: (اپنے آپ کو قوت پہنچانا) ایسی رفتار جو ہدف کو زیادہ قریب کرتی ہے اور اس سے سخت رکھتی ہے، اس پر جزا دی جاتی ہے اور اس کے مد مقابل رفتار کو منفی تقویت کے ساتھ اور کبھی تنبیہ کے ذریعہ قابو اور کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔

اس طرح سے رفتاری آثار و نتائج (پاداش اور تنبیہ) سے استفادہ کرنے سے اپنے آپ پر ایک دائمی نظارت اور مراقبت عمل میں آتی ہے دوسرے طریقے جو اسکیمز اپنے کنٹرول اور ضبط نفس کے لئے اس سلسلہ میں ذکر کرتا ہے، یہ ہیں: اور اسباب و شرائط کا آسان یا تنگ کرنا (مثال کے طور پر فضول خرچ انسان، اپنی جیب میں کم پیسہ رکھے)، محرومیت، عاطفی شرائط و حالات پر تسلط، تکلیف دہ محرک سے استفادہ (جیسے گھنٹی والی گھڑی) اور دوسرے امور کی انجام دہی۔

مکتب سلوکیت کا نمونہ اسکیمز کے نظریہ کے مطابق رفتار کی نظارت اور جانچ معمولی اور کم اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ہم اس نمونہ اور توضیح سے بالاترین سطحوں کے لئے اور اپنے آپ پر نظارت کے لئے استفادہ کر سکتے ہیں اور تینا، اہداف و مقاصد حتیٰ کہ اپنی رفتار و کردار کی خوبیوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اخلاقی کتابوں میں یہ روش بہت زیادہ مورد توجہ رہی ہے اور اس سے متعلق مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں^۲۔

^۱ Psychoegyobhelthp. ۱۰۳; ۱۰۴

^۲ جیسے ان کے محاسبۃ النفس از سید ابن طاووس اور محاسبۃ النفس کفعمی

ان کتابوں میں مراقبہ، محاسبہ یا مرابطہ مرزبانی دشمن سے سرحد کی حفاظت کے عناوین کے تحت یہ بحث کی گئی ہے۔

ابو حامد بندوں کے درمیان صرف صاحبان بصیرت جانتے ہیں کہ خداوند عزوجل ان کا محافظ اور نگراں ہے اور محاسبہ میں دقت سے کام لیا ہے اور ان کی نسبت بہت جزئی امور میں بھی سوال اور باز پرس کرتا ہے، لہذا یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان امور سے نجات کا راستہ محاسبہ اور مراقبہ کے لزوم کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ کہ نفس کو حرکات اور سخطات کی نسبت جانتے رہیں، لہذا جو اپنے نفس کو روز قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے مورد محاسبہ قرار دے تو اس دن اس کا حساب آسان اور سوال کے وقت اس کا جواب آمادہ ہوگا اور نتیجہ نیک اور اچھا ہوگا۔

اور جو کوئی اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے گا اس کی حسرت دائمی اور قیامت کے مواقع میں اس کا توقف طولانی ہوگا اور اس کی برائیاں اسے ایسی ذلت و خواری کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گی لہذا معلوم ہوا کہ خداوند عالم کی اطاعت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اسی نے صبر مرزبانی کا حکم دیا ہے :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا^۱)

”اے صاحبان ایمان تم لوگ صبر کرو، صبر کی تعلیم دو اور مرابطہ یعنی دشمن سے جہاد کے لئے تیاری کرو۔“ لہذا تم مرابطہ و مرزبانی کرو پہلے مشارطہ کے ذریعہ اس کے بعد مراقبہ کے ذریعہ پھر محاسبہ اور پھر معاقبہ (سزا دینے) کے ذریعہ پھر اس کے بعد مجاہدہ اور معاتبہ (عتاب کرنے) کے ذریعہ^۳۔

^۱ اخلاقی تربیت کی روش میں عرفاء شیعہ نے آخری دوسو سال میں (ملاحسین قلی بمدانی، میرزا علی آقا قاضی، مرحوم بہاری، حاج میرزا جواد تبریزی، مرحوم علامہ طباطبائی اور امام خمینی تک نے) اپنے آپ پر نظارت (مراقبہ و محاسبہ) کی روش پر بہت تاکید کی ہے اور اسے اپنے سلوک کی بنیاد قرار دیا ہے۔

^۲ سورۃ آل عمران آیت ۲۰۰۔

^۳ احیاء العلوم، غزالی، ج ۴، ص ۴۱۷، ۴۱۸۔

اس لحاظ سے ایک دوسرے رخ سے بھی اپنے آپ پر نظارت اور نگرانی کا لزوم معلوم ہوا، محاسبہ اعمال کردار کے تولنے کے لئے موازنہ قط کے قرار دینا، قیامت کے دن حساب و کتاب کرنا اور ہمارے نامہ اعمال میں ان کے جزئیات کو ضبط کرنا کہ جن کو ہر شخص واضح طور پر دیکھے گا، ان سب باتوں کے قطعی ہونے کے پیش نظر محاسبہ اور اعمال پر نظارت کے لزوم کے سلسلہ میں کوئی تردید نہیں رہ جاتی اور خداوند اس سے کہیں زیادہ کریم ہے کہ اپنے بندوں سے دوبارہ حساب کا مطالبہ کرے۔

قرآنی آیات اس سلسلہ میں بہت زیادہ واضح ہیں ”ہم عدل و انصاف کا ترازو قیامت کے دن قرار دیں گے، پس کسی نفس پر بھی کسی چیز میں تم نہیں جائے گا، اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا اسے ہم لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔“

”اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، اس وقت مجرمین کو اپنے نامہ اعمال کے مندرجات سے خوفزدہ دیکھو گے اور وہ کہیں گے: اے ہم پر وائے ہو، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ جس میں کوئی کام [چھوٹا ہو یا بڑا چھوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ سب کو جمع کر لیا ہے اور جو کچھ انھوں نے انجام دیا ہے وہ سب اس میں موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر تم روا نہیں رکھتا۔“

اپنے آپ پر نظارت کے طریقے درج ذیل ہیں: الف۔ توبہ: اپنے آپ پر نظارت کی روش میں جب بھی انسان اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو عام طور پر اپنے صحیفہ اعمال کو اخلاقی رذائل سے آلودہ دیکھتا ہے۔

ایسی صورت میں اگر ان برائیوں سے الگ اور جدا ہونے کی کوئی راہ اور امید نہ ہو تو انسان بد بختی اور شقاوت کے بھنور میں مکمل طور پر پھنس جائے گا، اور نا امیدی اور رذائل کے ہلاکت بار گڑھے میں گر جائے گا، اس کے علاوہ روحی اور نفسی اعتبار سے گناہ کے اندر اسی حالت پیدا کرتا ہے کہ اگر رذائل نہ ہوں تو آئندہ موقع پر اور بھی زیادہ گناہوں کے ارتکاب کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

^۱ سورہ انبیاء، آیت ۴۷۔

^۲ سورہ کہف، آیت ۴۹۔

اس وجہ سے اپنے اعمال کی غیر ارادی بنیادوں کے لحاظ سے ضروری ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ ایجاد ہو جاتا ہے، پس اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور اگر وہ گناہ جاری رکھا تو سیاہی اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے اور کامیابی کی راہ محدود ہو جاتی ہے۔“

دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ”گناہ“ کے مختلف منہاجیم میں بنا فرامانی اور بے وفائی کا احساس، اپنے آپ کو صدمہ پہنچانا، روح کو خراش لگانا اور سزا کا مستحق ہونا۔ اگر یہ احساس گناہ انسان کی روح پر غالب آجائے اور سلسلہ باقی رہے، تو ذہنی افسردگی کا پیش نیچہ ہوگا اور انسان کو ہر قسم کی اپنی معنوی تعمیر اور اخلاقی فضائل کسب کرنے سے روک دے گا، اس وجہ سے توبہ اپنی از سر نو تعمیر کے لئے دوبارہ بازگشت کو کہتے ہیں، وہ تجدید اعمال کے لئے صاف و روشن نامۂ اعمال کے ہمراہ رحمت خداوندی کی امیدوار، منقلب، پختہ ارادہ کی مالک تعمیر کرتی ہے اور یہ توبہ وہی خدا کا لطف اور اس کی رحمت ہے،

حضرت امام جعفر صادق - کے بقول ”توبہ اللہ کی رسی اور عنایت ربوبی ہے، لہذا بندے ہمیشہ توبہ کی کوشش کریں اور ہر گروہ کا ایک خاص توبہ ہے توبہ در حقیقت اپنے اوپر نظارت ہے۔“

حضرت علی - فرماتے ہیں: ”اپنے نفس سے جہاد کرو اور توبہ کو مقدم رکھو تاکہ اپنے رب کے مقام طاعت تک پہنچ جاؤ۔“

یہاں پر توبہ سے مراد راہ خطا اور غل خلاف سے حسرت و ندامت کے ساتھ واپس آنا ہے، یہ حسرت و ندامت ہی کی آگ ہے جو اخلاقی گراؤ اور پستی سے پاک سازی کے لئے راہ ہموار کرتی ہے اور ایسا سوز و گداز ہے کہ جو انسان کے ذہن میں غصہ و بخشش کا مزہ شیریں بناتی ہے اور طراوت، تازگی، طہارت و پاکیزگی کو انسان کے اندر وجود بخشتی ہے، ہر ابتدا اور ہر قدم کے لئے اپنی تربیت کے

^۱ اذا أذنب الرجل خرج في قلبه نقطة سوداء فان تاب انمحت وان زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعد ابدأ“ (کافی ج ۲، ص ۲۷۱)۔

^۲ مصباح الشریعة، ص ۹۷۔ غرر الحکم۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۸، ص ۷۲۔

سلسلہ میں توبہ لازم ہے تاکہ وہ انسانی عزت و کرامت کا احساس واپس آجائے، ”اپنے متعلق اپنے قیمتی تصورات کا مشاہدہ کرے اور اخلاقی تربیت کے لئے آمادہ ہو جائے۔“

”گناہوں کے اشجار کو اپنے قلب و نگاہوں کے سامنے قرار دیتے ہیں اور آبِ ندامت سے اس کی آبیاری (سینچائی) کرتے ہیں، پھر صحت و سلامتی، رضا و کرامت کا پھل حاصل کرتے ہیں۔“

حضرت امام جعفر صادق - فرماتے ہیں ”جب کوئی بندہ واقعی (نصوح، خالص) توبہ کرتا ہے تو خدا کا محبوب ہو جاتا ہے اور خداوند عالم دنیا و آخرت میں اس کے گناہ کو پوشیدہ کر دیتا ہے..... وہ دو فرشتے جو نامہ اعمال کو ثبت کرتے ہیں انہیں غافل بنا دیتا ہے اور اعضا و جوارح کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معافی رکھیں اور زمین کے مختلف حصوں سے کہتا ہے کہ وہ سارے گناہ جو تم پر انجام دئے ہیں انہیں نظر انداز کر دو، پھر خدا سے وہ ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی جو اس کے گناہوں کی گواہی دے۔“

حضرت علی - فرماتے ہیں: ”توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو دیتی ہے۔“

امام خمینیؑ بھی توبہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں: توبہ نام ہے نفس کا مادیت روحانیت کی طرف رجوع کرنے کا، جبکہ گناہوں اور نافرمانی کی کدورت کے ذریعہ روحانیت (معنویت) اور نورانی فطرت طبعیت کی ظلمت میں محجوب ہو جاتی ہے۔

اور اس اختصار کی تفصیل یہ ہے کہ نفس ابتدائے فطرت میں ہر طرح کے کمال، جمال، نور اور درخشندگی اور چمک دمک سے خالی ہوتا ہے، جس طرح سے کہ ان کے مقابل و مخالف صفات سے بھی خالی ہوتا ہے، گویا ایک ایسا صفحہ ہوتا ہے جو مطلق نقوش سے خالی ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی روحانی اور معنوی کمالات پائے جاتے ہیں اور نہ ہی صفات اضداد سے متصف ہوتا ہے۔

^۱ ”التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب“۔ (غرر الحکم، فصل ۵، ص ۱۹۵)۔

لیکن ہر مقام و منصب کے حصول کی استعداد و لیاقت کا نور اس میں بطور ودیعت رکھا گیا ہے اور اس کی فطرت استقامت پر ہے اور اس کا خمیر انوار ذاتیہ سے گوندھا ہوا ہے اور جب معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ذریعہ اس کے دل میں ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ جس قدر زیادہ ہوتے ہیں، کدورت اور ظلمت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل بالکل ہی تاریک اور ظلمانی ہو جاتا ہے (یعنی گناہوں کی کثرت سے دل میں سیاہی اور ظلمانی پردہ حائل ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی) اور نور فطرت خاموش ہو جاتا ہے اور ابدی شقاوت و بد بختی تک پہنچ جاتا ہے،

اگر ان حالات کے دوران، دل کے تمام صفحہ پر ظلمت کے چھانے سے قبل خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو پھر بیداری کی منزل کے بعد توبہ کی منزل میں وارد ہو جاتا ہے اور طبعی کدورت اصلی نور فطرت اور ذاتی مغیبت کی طرف واپس ہو جاتی ہے گویا کہ تمام کمالات اور اس کی استعداد سے خالی ایک صفحہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“۔ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کے مانند ہے۔

اس بات کے لئے کہ انسان توبہ کرے اور مایوسی و ناامیدی اس پر غالب نہ آئے، توبہ کی طرف دعوت دینے والی آیات کو پے در پے پڑھنا چاہئے اور یہ جاننا چاہئے کہ خداوند عالم کی غفو و بخشش اور رحمت و رافت کا دامن نہایت وسیع ہے :

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^۱) اور اے صاحبان ایمان! تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات مل جائے۔

^۱ چہل حدیث، ص ۲۳۱، ۲۳۲۔
^۲ سورہ نور، آیت ۳۱۔

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ^۱ ”یہی نمبر! آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ) ^۲

”اے ایمان والو! خلوص دل کے اللہ سے توبہ کرو عنقریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔“

ان باتوں کو بھی جان و دل سے سماعت فرمائیں :

...بالفرض اس فرض کی بنیاد پر ہے کہ اہل نجات اور اس کی عاقبت سعادت ہو پھر بھی اس عالم میں گناہوں کی تلافی کوئی آسان کام نہیں ہے، پہلے شائد، زحمت و مشکلات کا برداشت کرنا ضروری ہے تاکہ انسان شفاعت کے قابل بنے اور ارحم الراحمین کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، پس اے عزیز! جتنا جلدی ممکن ہو کمر ہمت کس لو اور عزم کو محکم اور ارادہ کو قوی کر لو اور گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ ابھی جوانی کی عمر یا دنیاوی زندگی میں ہو، اور خداداد فرصت کو ہاتھ سے نہ گنواؤ اور شیطانی دھوکوں اور نفس امارہ کی چالوں پر توجہ نہ دو۔^۳

فرعون کے جادو گروں نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور توبہ کر لیا اور بارگاہ الہی کے مقررین کے درجہ تک پہنچ گئے ابراہیم اہم، فضیل بن عیاض، حربن یزید ریاحی، جابر جعفی اور بدھ واقعی منقلب ہونے والوں کے نمونے ہیں۔

^۱ سورہ زمر، آیت ۵۳۔

^۲ سورہ: تحریم، آیت ۸۔

^۳ چہل حدیث، ص ۲۳۳، ۲۳۴۔

توبہ کرن یکے بعد اس کے استحکام کے لئے اور گذشتہ گناہ کی تکرار نہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ درج ذیل باتوں کو یاد رکھیں: پینمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”گناہ سے توبہ یہ ہے کہ پھر اس کی طرف واپس نہ آئے۔“

”خداوند سبحان کے نزدیک توبہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ خداوند کریم ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خداوند متعال علیم دانا اور حکیم ہے۔“

”وہ لوگ وہ ہیں کہ جب برا کام کرتے ہیں، یا اپنے نفس پر ستم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کون ہے خدا کے سوا جو گناہوں کو بخش دے؟ اور جو گناہ و قصور (ناگمانی) کر بیٹھے ہیں اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔“

تمام متعلق اور مربوط امور میں اصلاح اور تبدیلی: ”مگر جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنے عمل کی اصلاح کی اور خدا سے تمسک رکھا اور اپنے دین کو خدا کے لئے خالص طور پر اختیار کیا تو نتیجہ کے طور پر وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور عشق رب خداوند عالم مومنین کو اجر عظیم جزا دے گا۔“

خود کو خدا کے حضور میں تصور کریں اور یہ جانیں کہ خدا ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے: ایک جشی شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا اور بولا: اے رسول خدا! میں ایک بُرے کام کا مرتکب ہوا ہوں، آیا میرے لئے توبہ ہے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر وہ چلا گیا مگر تھوڑی ہی دیر بعد واپس آکر بولا: اے رسول خدا! آیا اس وقت خدا نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا: ہاں، پھر اس جشی نے اس طرح چیخ ماری کہ روح اس کے جسم سے نکل گئی۔

^۱ نہج الفصاحتہ، حدیث ۱۲۱۱۔

^۲ سورہ نساء، آیت ۱۷۔

^۳ سورہ آل عمران، آیت ۱۳۵۔

^۴ سورہ نساء، آیت ۱۴۶۔

^۵ احیاء العلوم، ابو حامد غزالی، ج ۴، ص ۱۵۔

آخری نکتہ: توبہ کے بعد اپنے آپ پر نظارت اور تحفظ کے لئے اپنے آپ سے عہد کرے اور مشارطہ کرے مشارطہ یہ ہے کہ پہلے دن مثال کے طور پر اپنے آپ سے شرط کرے کہ آج خداوند عزوجل کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا اور اس بات کا عزم باجزم کرے اور معلوم ہے کہ ایک دن خلاف ورزی نہ کرنا، بہت آسان امر ہے اور انسان آسانی سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے، تم عازم ہو کر شرط کرو اور تجربہ کرو تو دیکھو گے کہ کتنا آسان ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان اور اس ملعون کا لکھہ تم پر اس امر کو بہت سخت دکھائے، لیکن یہ اس ملعون کا دھوکا ہے۔ اس پر دل سے حقیقتاً لعنت کرو اور باطل اوہام و خیالات کو دل سے نکال دو اور ایک دن تجربہ تو کرو، اس وقت اس کی تصدیق کرو گے۔

یہ مشارطہ اور معاہدہ کلی طور پر ہفت گانہ اعضا (آنکھ، کان، زبان، کھلم، دامن، ہاتھ اور پاؤں) کے ساتھ ہو یا یہ کہ ایک ایسی خالص اخلاقی رفتار یا خاص صفت سے متعلق ہو کہ انسان جس سے دوچار ہے، بہتر ہے کہ یہ مشارطہ پہلے ہی دن انجام دیا جائے۔ ملامدی نراقی اس سلسلہ میں بڑی خوبصورت تمثیل پیش کرتے ہیں ”جان کو کہ عقل آخرت کی راہ میں ایک تاجر کے مانند ہے جس کا سرمایہ اور پونجی عمر ہے اور اسے وہ نفس کی مدد سے استعمال کرتا ہے کہ اس لحاظ سے عقل کے شریک کی مانند ہے کہ اس کے مال میں تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کا فائدہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا حصول ہے کہ انسان کو دائمی سعادت اور ابدی نعمت کی جانب راہنمائی کرتے ہیں۔ اس کا نقصان اس صورت میں ہے کہ اس سے ایسے گناہ سرزد ہوں کہ جو دوزخ کے دردناک عذاب تک منتہی ہو جاتے ہیں۔ اور اس تجارت کی مدت پوری عمر ہے۔ جس طرح تاجر کی ابتدا میں اپنے شریک سے مشارطہ و معاہدہ کرتا ہے پھر اس کا مراقب اور نگران ہو جاتا ہے اور آخر میں اس کا محاسبہ کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے تاوان بھی مانگ لے اسی طرح عقل کو بھی اپنی نفس کے ساتھ مشارکت میں ان امور کی رعایت کرنی چاہئے۔“

^۱ چہل حدیث، ص ۸۔

^۲ جامع السعادات، ج ۳، ص ۹۳۔

ب۔ مراقبہ: امام خمینیؑ اس کی توضیح میں فرماتے ہیں... ”ایسا ہے کہ تمام شرط کی مدت میں اس پر عمل کرنے کی طرف متوجہ رہو اور خود کو اس پر عمل کرنا لازم سمجھو اور اگر خدا نخواستہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ ایسے کے مرتکب ہو رہے ہو جو کہ حکم خداوندی کے خلاف ہے تو جان لو کہ یہ شیطان اور اس کے لشکر کی طرف ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو تم نے شرط کی ہے اس سے روک دیں ان پر لعنت کرو اور ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگو اور باطل خیال کو دل سے نکال دو اور شیطان سے کہو کہ ایک دن میں نے خود سے شرط کی ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف نہ کروں لیکن ولی نعمت نے سالوں سال سے مجھے نعمت دی ہے، صحت، سلامتی اور امنیت مرحمت فرمائی ہے کہ اور اس نے مجھ پر ایسے لطف کئے ہیں کہ اگر تا بد اس کی خدمت کروں تب بھی ان میں سے کسی ایک کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا مناسب نہیں ہے کہ ایک معمولی سی شرط کو بھی وفا نہ کروں... یہ مراقبہ تمہارے کاموں میں بھی جیسے کسب اور کمائی، تعلیم و تعلم اور مسافرت کسی ایک سے بھی منافات نہیں رکھتا ہے اور اسی حال پر رات تک باقی رہو کہ وہ محاسبہ کا وقت ہے۔“

حضرت حضرت علیؑ - فرماتے ہیں: ”سزاوار ہے کہ انسان اپنے نفس پر حاکم، قلب کا نگراں اور زبان کا محافظ ہو۔“
 حضرت امام حسینؑ - نے فرمایا: ”تین چیزیں اگر ہر مومن میں پائی جائیں تو وہ خدا کی پناہ میں ہے... (تیسرے یہ کہ) اپنے نفس سے محاسبہ کرے اور اس وقت تک اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دے جب تک یہ نہ جان لے کہ خدا کی راہ میں قدم اٹھایا ہے یا اس کی نافرمانی کی راہ میں اور یہ کہ اپنے بھائی کے کسی عیب پر ملامت نہ کرے مگر یہ کہ خود اس کا ترک کرنے والا ہو۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ - فرماتے ہیں ”اس بندہ پر آفرین ہو جو اپنے نفس سے جہاد کے لئے قدم اٹھائے، جو انسان ہوائے نفس کے پاہیوں کو مغلوب بنا دے اس نے رضائے خداوندی کا راستہ پایا ہے اور جس شخص کی عقل کو شش و تلاش کے ساتھ نفس امارہ پر غلبہ کرے اور خضوع و خاکساری کے ساتھ عقل کی خدمت میں پہنچے تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے، خود نفس اور ہوائے نفس

^۱ چہل حدیث، ص ۸۹۔

^۲ غرر الحکم۔

^۳ بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۴۱۔

سے زیادہ تاریک اور وحشتناک خداوند متعال اور بندہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اور اس سے مقابلہ کے لئے خدا کی درگاہ میں احتیاج اور اس کے لئے خضوع و خشوع، دن میں بھوکا اور پیاسا رہنے اور تہجد کے علاوہ کوئی تیز تر اسلحہ نہیں ہے، لہذا اگر راہ جہاد میں مرگیا تو وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوگا اور اگر زندہ رہ گیا اور ثبات و پائیداری کا ثبوت دیا تو نتیجہ میں ”رضوان اکبر“ کے حاصل کرے۔ خداوند عزوجل فرماتا ہے: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)۔ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

لہذا مراقبہ اعضائے ہفتگانہ کے عمل کرنے کے وقت انسان کا غافلانہ حضور ہے، عمل سے پہلے فکر و تامل کے ساتھ اپنی نیت اور مقصد کی نسبت توجہ اور مراقبت کرے، عمل کے وقت مراقبت کرے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اخلاقی اقدار اور الہی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل اس سے سرزد ہو جائے اور عمل کے بعد بھی مراقبت کرے کہ اس کے خاص آثار جیسے ریا، فت، اذیت وغیرہ اس سے صادر ہو کر عمل کو ضائع نہ کریں یہاں پر اگر اس کی نظر میں کوئی خاص اخلاقی صفت ہو تو وہ مراقبہ کو اسی صفت پر یا اس کے مناسب اعمال پر مرکوز کر دے، اس لحاظ سے اپنے آپ پر نظارت کا اساسی مرحلہ یہی مراقبہ ہے۔

مراقبہ کے سلسلہ میں اہم نکتہ یہ ہے کہ آغاز امر میں اپنے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہئے اور عمل کے جزئیات اور ظرائف کو بھی انجام نہیں دینا چاہئے، یہ رویہ موجب ہوگا کہ اس کی سختی اسے اس عظیم جہاد سے روک دے گی، آغاز کار میں اسے چاہئے کہ صرف اپنے بارے میں حلال و حرام کے سلسلہ میں نفرت کا اظہار کرے یا ایک اخلاقی ردیلت کی نسبت اپنا محابہ کرے تاکہ بعد کے مراحل میں خلوص نیت اور اس سے بالاتر مراقبہ مراتب پر عمل کرے۔

توجہ رکھنی چاہئے کہ خداوند عالم پر ایمان کی پشت پناہی کے بغیر مراقبہ بہت دشوار اور مشکل ہے، ایک بصیر و ناظر کے حضور پر یقین و اعتماد ہی مراقبہ کو آسان کرتا ہے اور یہ بات ایمان کی تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔

ج۔ محاسبہ: یعنی کوئی وقت معین کرے (بہتر ہے کہ سونے سے قبل ہو) اور روزانہ کے اعمال کا حساب و کتاب کرے، اگر یہ محاسبہ انجام نہ پائے تو اپنے آپ پر نظارت اور مراقبہ آئندہ ایام میں علی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔

اے صاحبان ایمان! خدا سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہئے کہ اپنے کل (آئندہ) کے لئے پہلے سے کیا بھیجا ہے^۱۔

تم لوگ اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، خدا تمہارا ان سب کے سلسلہ میں محاسبہ کرے گا^۲۔

حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں اس طرح مذکور ہے: عقل مند انسان جب تک کہ اس پر اس کی عقل حاکم ہے اس کو چاہئے کہ اپنے لئے چار اوقات معین کرے... اور ایک ساعت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لئے معین کر دے^۳۔

”اپنے نفس کو محاسبہ کے ذریعہ کنٹرول کرو اور اس (نفس) کی مخالفت کر کے اس کے مالک ہو جاؤ“^۴۔

اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور خود کو بھاری اور ہلکا کرو قبل اس کے کہ اس کا وزن دیکھیں اور اپنے اعمال کو پیش کرنے کے لئے آمادہ ہو جاؤ^۵۔

عاقل انسان کے لئے مناسب ہے کہ اپنی برائیوں کا دین، اعتقاد، اخلاق و ادب کے اعتبار اپنے نزدیک حساب کرے پھر انہیں سینوں میں یا کسی کاغذ پر محفوظ کرے اور ان کی اصلاح کرے۔

^۱ سورہ فحشہ، آیت ۱۲۔

^۲ سورہ فبقہ، آیت ۲۸۴۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۷، ص ۷۱۔

^۴ غرر الحکم۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۰، ص ۷۳۔

محاسبہ کی ترکیب اس طرح ہے کہ دن کی ابتدا سے شروع کرے اور جو کچھ اُس سے اعمال سرزد ہوئے میں ان کی جانچ کرے کہ آیا اخلاقی معیار کے مطابق ہیسا نہیں؟ آیا ان کے اندر خدا کی رضاء کی خوشنودی پائی جاتی ہے۔؟

حضرت امیر المومنین علی۔ سے سوال کیا گیا: انسان کس طرح اپنا محاسبہ کرے؟ فرمایا ”: جب صبح کو بیدار ہو تو اس وقت سے عصر تک اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور کہے: اے نفس! آج کا دن ایسا دن تھا جو تم پر گزر گیا اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور خدا اُس سے متعلق تم سے باز پرس کرے گا کہ تم نے اس کو کس طرح سے گزارا اور اس میں کونسا عمل انجام دیا آیا خدا کی یاد اور اس کے شکرانہ میں مشغول تھے؟ آیا اپنے مومن بھائی کا حق ادا کیا؟

آیا اس کی مشکلات کو برطرف کیا؟ آیا اس کی غیبت میں اُس کے اہل و عیال کی سرپرستی کی؟ آیا مرنے کے بعد اُس کے ورثاء کی نسبت مہربان رہے ہو؟ آیا اپنی موقعیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برادر مومن کی غیبت سے روکا ہے؟ آیا کسی مسلمان کی مدد کی ہے؟ اس دن تم نے کیا کیا؟ پھر دل میں سوچے جو کچھ اُس سے سرزد ہوا ہے: اگر نیک اور خیر کام تھے تو خدا کی حمد و ستائش کرے اور اس توفیق پر اس کی تعریف و تجید کرے۔ اگر گناہ اور کوتاہی اُس سے سرزد ہوئی تو خدا سے طلب مغفرت کرے اور اُسے ترک کرے اور توبہ کرے۔

اخلاقی تربیت سے متعلق محاسبہ نفس بہت سے آثار اور فوائد کا حامل ہے کہ ان میں سے بعض فوائد اپنے ناپسند صفات و عیوب سے واقف ہونا اور گناہوں سے خالی ہونا اور اصلاح و سعادت کی راہ ہموار میں اسی طرح بھولنا نہیں چاہئے۔

کہ اگر محاسبہ کچھ سخت معلوم ہو، تو اس پر مجاہدہ (جہاد بالنفس) کے ذریعہ غالب آجانا چاہئے اور اس کے آثار و فوائد کے بارے میں غور کرنا چاہئے پھر کچھ مدت بعد روزانہ ایٹومیٹک صورت میں دن بھر یہ محاسبہ اور مراقبہ انجام پائے گا اور رات کے لئے کوئی کام نہیں رہ جائے گا۔

امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا ہے ”جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے، لہذا اگر اس نے کوئی اچھا اور نیک کام کیا ہے تو خدا سے اس کی زیادتی کی دعا کرے اور اس کی حمد و ستائش کرے اور اگر برا کام کیا ہے تو خدا سے مغفرت طلب کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔“

د۔ معاقبہ: محاسبہ کے بعد قانون تقویت (فعال ماحول سازی) کے مطابق ان مقامات پر جہاں انجام دیئے گئے اعمال اخلاقی معیار کے مطابق تھے اس کے لئے ایک جزا معین کرے (جیسے مناسب تفریح و گردش، اچھی غذا...) اور اگر اس کے برخلاف ہو تو اس کے لئے مناسب سزا تجویز کرے، جیسے یہ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سرزنش اور ملامت کرے اس کے بعد مثبت آمیز اعمال کو برداشت کرے؛ جیسے روزہ رکھے یا خود کو وقتی طور پر بعض لذیذ چیزوں اور عطیوں سے محروم کرے۔

ان موارد میں برے عمل سے مشابہت کا لحاظ کیا جاسکتا ہے؛ مثال کے طور پر حرام غذاؤں سے پرہیز نہ کرنے کے سلسلہ میں، خود کو بھوکا رکھے اور نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کے سلسلہ میں بعض پسندیدہ اور محبوب امور کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو (جسے ایک جالب نظر فیلم دیکھنے سے) دور کرے اور اگر زبان سے متعلق ہو تو اسے سکوت کے ذریعہ سزا دے اور اگر کسی کو رنج پہنچایا ہو تو اس کے پاس جائے اور اس سے عذر خواہی کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے۔۔۔

مجازات معاقبہ پر جو کہ جہاد اکبر ہے ضرور بالضرور عمل کریں ورنہ انسان کے لئے برے اعمال اور اخلاقی رذائل آسان ہو جائیں گے اور وہ ان سے اس حد تک مانوس ہو جائے گا کہ اس کا ترک کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔

حضرت علیؓ نے فرمایا ”سب سے بڑا جہاد نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا اور اسے دنیاوی لذتوں سے باز رکھنا ہے۔“

^۱ بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۷۳۔

^۲ غرر الحکم، فصل ۱، ص ۱۴۲۔

”جان لو کہ جہاد اکبر نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہے لہذا اس جہاد میں مشغول رہو تاکہ کامیابی کی سعادت نصیب ہو۔“
 آخر میں دو باتوں کی یاد دہانی ضروری اور لازم ہے: اول یہ کہ اپنے آپ پر نظارت کی بحث میں آداب و رسوم (عرفی عادات) اصول اور افعال اخلاقی کے درمیان فرق رکھنا چاہئے: اول کلیت نہیں رکھتے لہذا ان کی ہمیشہ مراعات کرنا ضروری نہیں ہے؛ بر خلاف دوسرے کے۔ دوسرے یہ کہ تقویت ارادہ کی ترکیبوں سے استفادہ کرنا اپنے آپ پر نظارت کرنے کی کامیابی میں بہت زیادہ موثر ہے۔

۱۰۔ ایمان کی تربیت ایمان ایک قلبی حالت اور روحی اثر ہے کہ جس کی تاثیر انکار، احساسات اور اعمال میں آشکار ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: ”الایمان ما کان فی القلب والاسلام ما علیہ التکلیف والتوارث“^۱ ”ایمان وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور اسلام وہ ہے جو جس پر تکلیف و توارث ہوتا ہے۔“

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”الایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول“^۲ ”ایمان وہ قول جو بولا جاتا ہے اور وہ عمل جس پر عمل کیا جاتا ہے اور عقول کی معرفت ہے۔“

خداوند متعال روز قیامت، ملائکہ یا تدبیر عالم کے مامورین پر ایمان رکھنے سے (کہ یہ سب ایمان بالغیب کے مصداق ہیں) انسان کی معرفتی، عاطفی، اور اخلاقی جہات تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس نظر جہانی، کئی اور فائدہ طلب محاسبات کے حدود میں محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کی یہ فکر، یہ نظر اور خدا شناسی اس کی باطنی استعدادوں کی بالیدگی کا سبب بنتی ہے اور اس کے وجود کی وسعت کو کمال مطلق کے امتداد میں محقق بناتی ہے۔ ایک بے کراں اور لاتناہی علیم و قدیر وجود مقدس کے سامنے حضور کا احساس انسان کے اخلاقی کنٹرول اور تربیت میں ایک اہم عامل ہوگا، لہذا ایمان کی پرورش انسان کے پورے وجود میں بہت سے قومی وسائل انسان

^۱ غرر الحکم، فصل ۷، ص ۲۶۔

^۲ میزان الحکمت، ج ۱، ص ۳۰۰

^۳ میزان الحکمت، ج ۱، ص ۳۰۲۔

کے پورے وجود میں (جو کہ وہ اختیار میں رکھتی ہے، اخلاقی تربیت کو آسان بنا دیتی ہے، بلکہ خود انسان کے وجود میں مکارم اخلاق کو پیدا کرتی ہے۔

ایکس کارل انسان کے مذہبی ایمان اور اخلاقی پہلو کے رابطہ کی اس طرح مقرر کشی کرتا ہے: اخلاقی اور مذہبی افعال عملی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اخلاقی احساس، عرفانی احساس کے ختم ہونے کے بعد دیر تک باقی نہیں رہتا انسان مذہب سے منقطع اور الگ ایک اخلاقی سسٹم بنانے میں جیسا کہ سقراط نے چاہا تھا کامیاب نہیں ہوا ہے، وہ سماج اور معاشرہ جس نے دعا اور راز و نیاز کو اپنے اندر ترک کر دیا ہے عام طور پر فساد اور زوال سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لہذا بے ایمان (نام نہاد) متمدن افراد دیندار لوگوں کی طرح فریضہ رکھتے ہیں کہ اپنے باطنی افعال کے رشد کے مسئلہ میں کہ جو ایک انسانی وجود کا لازمہ ہے، دلچسپی پیدا کریں!۔

علامہ طباطبائی اخلاقی اسلوب و طریقے کی توضیح میں، تین مسلک کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پہلا مسلک: دنیوی صالح غایات کی راہ سے تہذیب ہے کہ یہی یونانی فلاسفہ کا عقلی مسلک ہے۔

دوسرا مسلک: اخروی غرض و غایت کے لحاظ سے تہذیب ہے جیسے حور، قصور، بہشت و دوزخ و۔۔۔ کہ اس کے سلسلہ میں قرآنی آیات بہت زیادہ ہیں اور انبیاء کا تربیتی طرز عمل بھی اسی روش پر رہا ہے۔

تیسرا مسلک: یہ قرآن کریم سے مخصوص ہے کہ ایک طرح سے ایمان کی پرورش اور معارف الہی سے استفادہ کے ذریعہ اخلاقی رذائل کو بنیاد سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو عمل بھی انسان انجام دیتا ہے اس کا ہدف اور غایت یا اس میں عزت کا حصول مطلوب ہے یا وہ

قدرت ہے جس سے ڈرتا ہے۔ لیکن خداوند سبحان فرماتا ہے: (ان الغزوة لله جميعاً^۱) تمام عزت اللہ کے لئے ہے اور فرماتا ہے
- (ان الفتوة لله جميعاً^۲) تمام قدرت اللہ کے لئے ہے۔

اگر یہ معرفت اور یقین محقق ہو جائے تو ریا، سمعہ، (دکھاوا)، خدا کے علاوہ سے خوف، خدا کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھنے، اس کے علاوہ پر تکیہ کرنے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی، یہ دو جملے جب بھی انسان کو معلوم ہو جائیں (قلبی یقین کی حد میں) تمام اخلاقی ورذیل کو انسان سے پاک کر دیتے ہیں (خواہ صفت) ہو یا فعل اور اس کے مقابل اخلاقی فضائل جیسے تقوا، اللہ، عزت خداوندی، عظمت و شوکت، بے نیازی اور ربانی ہیبت وغیرہ سے آراستہ کر دیتے ہیں^۳۔

خداوند ذوالجلال کی وحدانیت پر ایمان رکھنا انسان کے توحیدی مکتب فکر کو تنظیم کرتا ہے اور اسے انجام بخشتا ہے، اہداف و مقاصد، انکار، عواطف و جذبات، عادات و اطوار، افعال، سارے کے سارے ایک ہدف کے تحقق کے لئے (کہ اللہ کی حاکمیت اور اس کی رضا ہے) ہم آہنگ اور متحد ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے دنیوی، شیطانی اور نفسانی خواہشات، اہداف کے اسباب میں اس لئے کہ وہ غیر خدا کوئی اور میں تفرقہ اور اختلاف، لڑائی جھگڑے، کینہ و حسد اور دیگر اخلاقی رذائل۔

اور خداوند عالم رقیب و عقید فرشتوں پر شکوہ حضور روز قیامت کا یقین اخلاقی مراقبت اور کنٹرول کو انسان کے لئے سہل و آسان بنادیتا ہے اور جس قدر ایمان کی قوت زیادہ ہوگی احساس حضور زیادہ ہوگا اور اخلاقی تربیت آسان تر ہوگی: ”خداوند عالم تم پر ہمیشہ نگہبان ہے“^۴۔

^۱ سورۃ یونس، آیت ۶۵۔

^۲ سورۃ فلقہ، آیت ۱۶۵۔

^۳ المیزان، ج ۱، ص ۳۵۴-۳۶۰۔

^۴ سورۃ نساء، آیت ۱۔

انسان کوئی بات نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مراقب و آمادہ (فرشتہ) ہوتا ہے جسے وہ ضبط و ثبت کرتا ہے۔^۱

حضرت علیؑ نے فرمایا: ”خداوند عالم نے ہر عمل کے لئے ثواب اور ہر چیز کے لئے حساب قرار دیا ہے۔“^۲

علمائے اخلاق کے شیوہ میں بالخصوص غزالی کے زمانے سے اب تک یہ روش بہت مورد توجہ رہی ہے اور اخلاقی کتابوں کا قابل توجہ حصہ باواسطہ یا بلاواسطہ اس سے مخصوص رہا ہے اس کے علاوہ چونکہ لوگوں کے اخلاق کو آراستہ کرنا اور ان کی اصلاح انبیاء کی بعثت کا اصلی و بنیادی ہدف رہا ہے (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ [رسول خداؐ] اور انبیاء کی تعلیمات میں اخلاقی بینامات اور موغظے ان کی سیرت و سلوک کا عظیم باب رہے ہیں لہذا پرورش ایمان اور اخلاقی تربیت کے درمیان رابطہ کے اثبات کے سلسلہ میں تفصیل ضروری نہیں ہے۔ درج ذیل احادیث مطلب کی وضاحت کے لئے کافی ہیں:

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ایمان حرام امور سے دوری اور دنیوی خواہشات سے پاکیزگی کا سبب ہے۔“^۳

”ایمان حلم و بردباری اور جود و بخشش کے سوا کچھ نہیں۔“^۴

حضرت علیؑ نے فرمایا: ”ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ و بنیاد یقین، شاخ تقویٰ، کھیاں شرم و حیا، اور اس کا ثمر سخاوت ہے۔“ (غرر الحکم) ”سچائی ایمان کے لئے سر کے مانند ہے۔“ (غرر الحکم)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”مومن کی شادمانی اُس کے چہرہ پر اور غم و اندوہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ کھادہ سینہ اور خاکسار و خاضع نفس کا مالک ہوتا ہے، فوقیت طلبی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا سکوت طولانی ہوتا ہے، اُس کے اوقات مشغول ہوتے ہیں، وہ شاکر اور صابر ہوتا ہے۔“^۵

^۱ سورہ فرق، آیت ۱۸۔

^۲ غرر الحکم۔

^۳ کنز العمال ج ۵۸۔

^۴ بحار الانوار ج ۶۹، ص ۴۱۱۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۱، ص ۳۸۷۔

پیغمبر اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”تم میں ایمان کے لحاظ سے کاملترین انسان وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہو۔“

ویکٹور فرانکل ماہر نفسیات اور علاج معنوی مکتب کا حامل مذہبی ایمان کو جیلوں کے اندر افراد کے اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لئے اہم ترین وسیلہ شمار کرتا ہے، آغاز میں جیلوں کے متعلق اس طرح بیان کرتا ہے :

”ایک دن ایک پولیس جو کہ ہمارے جیلوں میں کام کر رہا تھا اس نے مجھ سے کہا: چھاؤنی میں انسان مردار کا ایک ٹکڑا گوشت کو تلاش کر رہا ہے، آخر کار اسے آگ پر چڑھے ایک برتن میں پایا۔ ہمارے جیل چھاؤنی آدم خوری سے بھری ہوئی تھی^۱ ہم نے تو اسیروں کے جیل میں زندگی گزار دی ہے، اس وقت ہم ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کمرہ کمرہ میں جاتے اور دیگر قیدیوں کی دمداری کرتے حتیٰ کہ روٹی کا آخری ٹکڑا بھی انھیں بخش دیتے تھے^۲۔

انسان کبھی اخلاقی رفتار کی سمت کھینچ کر لے جایا نہیں جاتا بلکہ فیصلہ کرتا ہے کہ اخلاقی رفتار رکھے، وہ اس کام کو میلان کی تکمیل یا وجدان کی آسودگی کے لئے انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ اس دلیل اور علت کی وجہ سے کہ جس کا پابند ہے اس انسان کے لئے جسے دوست رکھتا ہے یا اپنے خدا کے لئے انجام دیتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ تمام مقدس افراد کا مقصد اپنے خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہیں تھا اور میں یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا اصلی و بنیادی ہدف مقدس ہونا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مکتب کمال کو انتخاب کرتے^۳۔

اس نے نیچے کے جملہ سے استناد کیا کہ اس نے کہا تھا ”جس انسان نے زندگی کی کیوں علت دریافت کر لیا ہے وہ ہر کیفیت کے ساتھ نبھالے گا“، فرانکل کہتا ہے: جرمن نازیوں کے جیل میں یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ تمام وہ لوگ جو خیال کرتے تھے کہ ان کو

^۱ انسان در جستجوی معنا، ص ۶۲۔

^۲ انسان در جستجوی معنا، ص ۴۷۔

^۳ انسان در جستجوی معنا، ص ۱۴۵ و ۱۴۶۔

کام اور ذمہ داری انجام دینا ہے (اس معنی کے مقابل جس کا وہ اعتقاد رکھتے تھے) انھوں نے زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کا چانس رکھا (بعد میں یہ بات کوریا اور جاپان میں امریکی ماہرین کے ذریعہ ثابت ہو گئی ہے)۔

امریکا کا عظیم ماہر نفسیات ویلیام جیمز بھی دینی ایمان کے اخلاقی پہلو کی امرسون نامی انسان کے قول کو نقل کرتے ہوئے اس طرح تصویر کشی کرتا ہے:۔ آدمی کی روح میں ایک عدالت پائی جاتی ہے کہ جس کی سزا اور جزا قطعی اور یقینی ہے جو شخص آلودگی اور برائی کو اپنے سے دور کرے تو اس نے پاکی اور خوبی کو حاصل کر لیا ہے

اور جو انسان پہلے ہی سے قلبی اعتبار سے اچھا انسان ہو اس کے دل میں خداوند عالم جگہ رکھتا ہے، اس عدالت اور اچھائی دوستی کے ساتھ جو یہ شخص اپنے دل میں رکھتا ہے، خداوند ازلی وابدی، خدائے عظیم کو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی دھوکہ دے اور مکر سے کام لے گویا اس نے خود کو دھوکا دیا اور اپنی معرفت بھی نہیں رکھتا ہے،

ہر انسان کا باطن بخوبی پہچان لیا جاتا ہے، چور کبھی مالدار نہیں ہوتا اور جو انسان فخر کی مدد کرتا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پتھر یلی دیوار کی پشت سے بھی قتل آواز دیتا ہے یعنی قتل کو چھپایا نہیں جاسکتا۔

جھوٹ اور ملاوٹ کا ادنیٰ ذرہ بھی اگر کسی چیز میں ہو، مثال کے طور پر خود خواہی کا شائبہ، وسوسہ، تقاہر، ریا تو تمہارے کام کے نتیجہ کو فاسد کر دے گا لیکن اگر صداقت اور راستگوئی سے کام لو گے تو ساری چیزیں اور ہر کوئی جاندار ہو یا بے جان تمہاری صداقت کا گواہ ہوگا۔

عشق، عدالت، محبت، خوش خلقی اور صبر سبھی کا سرچشمہ ایک ہی ہے،

لہذا بتنا آدمی ان ”مقاصد“ سے دور ہوگا، قدرت و نفرت کے سرچشمہ سے بھی ممکن ہے کہ اس سے فیضیاب ہو، دور ہو جائے گا نتیجہ کے طور پر اس کا وجود بے پناہ اور مستزلزل ہو کر تدریجاً کمزور اور معمولی ہو کر ذرہ اور نقطہ میں تبدیل ہو کر نہایت برائی اور پستی کے ساتھ وجہ موت اور نابودی کے گڑھے میں گر جائے گا۔

اس قانون کا فہم و ادراک آدمی میں ایسی فکر و احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم اسے احساس مذہبی کے نام سے یاد کرتے ہیں ایک عجیب و غریب قوت کہ خود جذب بھی کرتی ہے اور شاد و مسرور بھی کرتی ہے۔ پہاڑوں سے چل کر جو عطر نسیم عالم کو معطر بنا دیتی ہے وہ اسی کی ذات سے ہے، آسمانوں اور بلند و بالا پہاڑوں کو عظمت و جلالت وہی عطا کرتا ہے، ستاروں کے سکوت آمیز آواز اسی کی دین ہے، تمام خوبصورتیاں اور خوبیاں اسی کی ذات سے ہیں، وہ ہے کہ آدمی کو ابدی بنا دیتا ہے۔

جب انسان کہتا ہے: ”میرا فریضہ و فریضہ ہے“، جب عشق و محبت اسے حکم دیتی ہے، جب عالم بالا سے الہام نیک اور عظیم کام کا انتخاب کرتا ہے، ایسے موقع پر اس کی روح عالم عقل کے عالم گیر نعموں سے سرشار ہو جاتی ہے۔ (ویلیام جیمز ص ۸، ۷) درحقیقت انسان کا خدا پر ایمان، غیر ارادی طور پر ضمیر میں وارد ہونے سے (گوٹا ویونگ) کہ غیر ارادی ضمیری چیزوں کو ناخود آگاہ ضمیر کا مفہوم روح، خدا اور غیبی قوتوں پر مشتمل جانتا ہے۔^۱

اس کے بہت سے دیگر انکھار و نظریات پر براہ راست نہایت تاثیر رکھتا ہے جیسے اس کا زندگی اور زندگی ہدف کے بارے میں نظریہ۔ اور یہ نظریات خود اپنی جگہ پر خوب و بد، درست و نادرست کے بارے میں انسان کے انکھار کو تشکیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار انفرادی، اجتماعی اور اخلاقی عمل اور انفرادی مناسبتیں بھی اولیٰ اور اساسی انکھار و نظریات سے تاثیر قبول کرتی ہیں۔

انسان کے غیر ارادی طور پر وارد ہونے کے طریقے، چار اساسی راہ کے حامل ہیں کہ آخری کے علاوہ سبھی طبعی ہیں :

^۱ روانشناسی ضمیر خود آگاہ ص ۹۲۔

۱۔ حمد طفولیت میں منصوبہ بنانا۔

۲۔ مثبت یا منفی شدید ہجانات کے وقت ہوشیاری کے وقت نفس کی تلقین: اس طرح سے کہ اچھے اور مثبت جملات اور مفاہیم کی مناسب وقت میں آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ بلند آواز سے تکرار کرے۔

۳۔ ہینا ٹرم کی روش۔

وہ دینی تعلیمات اور دستورات کہ جو ایمان کی تربیت کے لئے مد نظر قرار دئے گئے ہیں، اول تین راستوں سے افراد معاشرہ کی ہدایت اور سماج کے اخلاقی اصلاح کے عنوان سے بہترین استفادہ کیا ہے۔ ایمان کی پرورش کے وہ اسلوب جو دینی معارف کے ضمن میں بیان کئے گئے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

الف۔ عبادت: عبودیت نذل اور خاکساری کے اظہار کے معنی ہے کہ جو فارسی میں ”بندگی“ کے معنی میں ہے اور عبادت اس سے بھی بالاتر چیز ہے، یعنی انتہائی درجہ نذل، اسی وجہ سے خدا کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ (المفردات) اس بنا پر مختلف عبادی اعمال، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ اسی نذل و بندگی کا اعلان ہے۔

سید قطب اس مطلب کی اچھی طرح منظر کشی کرتے ہیں: نماز، روزہ، زکات حج اور تمام تعبدی شعائر و اعمال ایک کنجی کے سوا کچھ نہیں ہیں، وہ صرف ایسی کنجیاں ہیں جن کے ذریعہ اپنے لئے عبادت کے دروازوں کو کھول سکیں، یا ایسے منازل اور قیام گاہ میں کہ طریق عبادت کے راہی اور منزل معبود کے سالکیں راستہ میں اس قیام گاہ میں کچھ دیر قیام کر کے توشہ راہ حاصل کرتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں پھر کافی زادۂ راہ کے ساتھ اپنی راہ طے کرتے ہوئے معشوق کی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ راہ وہی عبادت ہے لہذا جو کچھ اس راہ میں واقع ہو، عبادت سے لے کر روزمرہ کی زندگی کے امور یا غور و خوض اور ادراک تک جب تک کہ ہدف خدا ہو، وہ سب کا سب عبادت ہے۔

یہ اساس اور بنیاد اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب حقیقت اور عملی اعتبار سے (نہ کہ صرف زبان) سے گواہی دے کہ کوئی بھی مقام اور شخصیت نیز منظر قدرت عبادت کے قابل نہیں میوئے اس خداوند واحد و خالق کے کہ جو حکیم و علیم ہے۔^۱

اس طرح کی عبادت انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں سرایت کر کے ایمان کی پرورش کا باعث ہے اور اس کا نتیجہ و ثمرہ اخلاقی تربیت اور انسانی فضائل میں۔

”اے لوگو! تم سب اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، شاید تقویٰ اختیار کرو“^۲۔

روزانہ کی عبادتوں کی راہ میں، جیسے روزانہ کی نمازیں اور موسمی عبادتیں جیسے روزہ، حج اور اعتکاف نفیات کے مختلف فنون سے استفادہ کر کے (جیسے اپنے آپ کو تلقین کرنے، عادت دینے اور عمل کرنے، شرطی سازی وغیرہ کے ذریعہ) خدا کی بندگی اور پرستش کی اس حالت کو اپنے اندر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اپنے ناخود آگاہ ضمیر میں جاگزین کر سکتا ہے۔

لہذا عبادت میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور عمل جتنا ہی صاف و شفاف اور خالص ہوتا ہوگا اتنا ہی انسان تیزی کے ساتھ اس مقصد تک پہنچ جائے گا۔ لیکن عبادت کے نچلے مراتب بھی اس ہدف تک رسائی کے لئے مقدمہ کے عنوان سے کار ساز ہیں۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”عبادت کی تین قسمیں ہیں: ”کچھ لوگ خدا کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے کچھ لوگ ثواب خداوندی کے حصول کے لئے عبادت کرتے ہیں، یہ مزدوروں کی عبادت ہے، کچھ لوگ خدا سے عشق و محبت کی بنا پر

^۱ روش تربیتی در اسلام، ص ۳۹۔

^۲ سورہ بقرہ، آیت ۲۱۔

عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہی عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے“ ”سب سے افضل عبادت عمل کو خدا کے لئے خالص کرنا ہے“۔

عبادت کی تاثیر میں اہم نکتہ یہ ہے کہ رغبت و دلچسپی کی بنیاد پر ہو، نہ کہ کراہت اور سستی کی بنیاد پر ہو۔ اسی لئے پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا ہے ”: اس بندہ پر آفرین ہو جو عبادت سے عشق کرتا ہے، جسم سے عبادت کرتا ہے اور قلب سے اسے دوست رکھتا ہے اور خود کو اس کے لئے فارغ کرتا ہے“۔

جو لذت و شیرینی عبادت میں ہے وہ اس کے استمرار اور اسے قوت پہنچانے کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس لذت کا احساس دو شرط پر مبنی ہے :

۱۔ ہوا پرستی (نفسانی خواہشات) سے دوری۔ ۲۔ حب دنیا سے اجتناب۔

حضرت علیؑ نے فرمایا ”: جو نفسانی خواہشات سے اجتناب نہیں کرتا وہ کس طرح عبادت کی لذت محسوس کرتا ہے؟“ (غرر الحکم) ”جس طرح کوئی ایسا بیمار کہ جو شدید درد کا احساس کرتا ہے، اچھی غذا کی لذت محسوس نہیں کرتا، دنیا پرست بھی دنیا سے لگاؤ کی بنا پر عبادت کی لذت محسوس نہیں کرتا اور اس کی حلاوت و شیرینی کو درک نہیں کرتا“۔

ایک دوسرا نکتہ جو عبادت میں قابل توجہ ہے، یہ ہے کہ عبادت کا ہدف خداوند عالم کے سامنے صرف اطاعت ہے اور ”تعب“ کے معنی بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر باوجودیکہ ہم نہیں جانتے کہ نماز صبح دو رکعت کیوں ہے اور بلند آواز سے ہمیں پڑھنا چاہئے، تو ہم صرف اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔

^۱ بحار الانوار ج ۷۰، ص ۲۵۵۔

^۲ غرر الحکم۔

^۳ بحار الانوار ج ۱۴، ص ۳۱۰۔

فضل بن شاذان حضرت امام علی رضا سے نقل کرتے ہیں: ”اس لئے کہ اسے فراموشی کے حوالے نہ کر دیں، اس کے مراتب ادب کو ترک نہ کریں، اس کے امر و نہی سے غافل نہ ہو جائیں“۔

اسی وجہ سے (فرمان خدا کی اطاعت) اللہ کے حدود حلال و حرام کی رعایت اور خدا کے فرائض اور واجبات کی مراعات کرنا عبادت کا اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ فرماتے ہیں: عبادت کے دس جز ہیں کہ اس کے نو جز حلال کے سراغ میں جانا ہے^۱۔

خداوند سبحان ارشاد فرماتا ہے: ”اے اولاد آدم! جو کچھ ہم نے تم پر واجب کیا ہے اس پر عمل کرو تا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ“۔

ب۔ ذکر: ذکر ”یاد آوری“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح کسی چیز کے معنی کا یاد رکھنا یا اس کا حاضر ہونا ذکر کہلاتا ہے۔ دقیق تر تعبیر میں کبھی ذکر سے مراد ایک نفسانی حالت ہوتی ہے جس کے ذریعہ انسان اس چیز کو جس کی اس سے پہلے شناخت اور معرفت یاد رکھ سکتا ہو۔ ذکر اس معنی میں حفظ کے مانند ہے اس فرق کے ساتھ کہ ذکر اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بات حافظہ کے خزانہ میں موجود ہونے کے علاوہ اس کی نظر میں بھی حاضر ہو، کبھی سے مراد دل و زبان پر کسی مطلب کا حاضر ہونا ہے اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ذکر کی دو قسم ہے قلبی اور لسانی^۲۔

اس بنا پر ایمان کی تربیت کا ایک دوسرا شیوہ ذکر ہے کہ جو خدا کے قطعی اور یقینی حضور کی انسان کے نزدیک تقویت کرتا ہے۔
زبانی اذکار جو اسلامی تعلیمات میں وارد ہوئے ہیں اس لئے ہیں کہ وہی حضور قلبی کی حالت انسان میں ایجاد کریں۔ البتہ اذکار کی تربیتی تاثیر سے بھی غافل نہیں ہونا چاہئے؛ کیونکہ معین باتوں کو زبان پر لانا تلقین نفس سے استفادہ کے ساتھ ساتھ اس کے متقاضی سے

^۱ علل الشرائع، ص ۲۵۶۔
^۲ بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۱۸۔
^۳ (مفردات)

انسان کے ضمیر میں ایک تبدیلی ایجاد کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے غیر ہوشیار ضمیر کی راہ ورود کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، یہ شیوہ اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ مور دتوجہ ووقع ہوا ہے اور ہماری پوری زندگی خواب و بیداری، کام اور راحت، خوشی اور غم سب کے وقت خدا پرستانہ اذکار اور تلقینات سے بھری پڑی ہے جو ہم میں اثر انداز ہوتے ہیں۔

یومیہ نمازیں (نافلہ اور فریضہ) ان کے مقدمات اور تعقیبات مخصوص اذکار کے ساتھ، کاموں کا آغاز ”بسم اللہ“ سے اور ہر کام کا خاتمہ ”الحمد للہ“ سے اور دیگر اذکار کہ جو گھر سے نکلتے وقت، کام کی جگہ میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں وارد ہونے کے وقت... یہ ساری تلقینیں پوشیدہ اور آشکار اذکار کی صورت میں صاف و شفاف اور زلال بارش کے مانند مومنین کے قلب و روح کو بار آور کر کے ایمان و فضیلت کے ثمرات ان کے اختیار میں قرار دیتے ہیں۔

ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ زبان کے اذکار قلب کو زیادہ سے آمادہ کرتے ہیں، امام خمینیؑ اپنے استاد کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہمارے عارف کامل شیخ (استاد) جناب شاہ آبادی (روحی فدائے) فرماتے تھے: ذاکر انسان ذکر میں اس انسان کے مانند ہے جو چھوٹے بچے کو کہ جس نے ابھی ڈھنگ سے بولنا نہیں سیکھا ہے اسے اگر کوئی کلمہ یاد کراتا ہے تو اس کی تکرار کرتا ہے تاکہ اس کی زبان کھل جائے اور کلمہ کو ادا کرے اور جب وہ کلمہ ادا کر دیتا ہے تو معلم بچہ کا اتباع کرتا ہے اور اس تکرار کی محکم ختم ہو جاتی ہے گویا کہ اسے بچہ سے مدد ملتی ہے، یہی صورت ہے اس کی جو ذکر کرتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے دل کو کہ جس نے زبان ذکر نہیں کھولی ہے ذکر کی تعلیم دے اور ان اذکار کی تکرار میں نکتہ یہ ہے کہ زبان دل کھل جائے اور زبان قلب کے کھلنے کی علامت یہ ہے کہ زبان، دل کی تبعیت کرتی ہے اور تکرار کی زحمت اور محکم بر طرف ہو جاتی ہے۔

پس اسے عزیز! ذکر و یاد محبوب کے راستہ میں تو نے جتنی زحمتیں برداشت کی ہیں کم ہیں، دل کو یاد محبوب کی عادت دے، بلکہ خدا کی خواہش اور مرضی سے قلب کی صورت ذکر حق کی صورت ہو جائے اور کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کمال نفس کی اتہا ہو جائے کہ اس سے

بہتر سلوک الی اللہ کے لئے کوئی زادہ راہ اور نفس کے معایب (عیوب) کے لئے سب سے اچھا مصلح اور معارف الہیہ میں بہترین رہبر نہیں ملے گا، لہذا اگر صورتی اور مغوی کمال کے طالب ہو اور طریق آخرت کے سالک، مسافر و مہاجر الی اللہ ہو تو قلب کو محبوب کے ذکر کی عادت دو اور دل کو یاد حق تبارک و تعالیٰ سے عجین کر دو (گوندھ دو) خداوند سبحان کی یاد انسان کو غفلت اور نسیان سے نکال دیتی ہے اور اخلاقی تربیت کی راہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ اخلاقی انحراف اور برے افعال کے اسباب و علل غفلت اور نسیان میں ”اس انسان کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی ہے اور اس کے کام کی بنیاد زیادہ روی پر ہے“۔

”در حقیقت جو لوگ صاحبان تقویٰ ہیں، جب شیطان کی جانب سے انھیں وسوسہ ہوتا ہے تو [خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں]۔“۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”خداوند سبحان نے اپنی یاد کو دلوں کے لئے روشنی قرار دیا ہے، قلوب اس وسیلہ سے بہرے پن کے بعد سننے والے، ناپیدائی کے بعد مینا اور سرکشی و طغیانی کے بعد مطیع و فرمانبردار ہو جاتے ہیں“۔

آیات و روایات میں ذکر کثرت و مداومت کی تاکید کی گئی ہے: ”اے صاحبان ایمان! خدا کو بہت زیادہ کرو“، ذکر الہی کی مداومت قلب کی اصلاح اور اخلاقی فضائل سے کہ جو بالیدگی و حیات نو کا سبب ہے: ”جو انسان اپنے دل کو ذکر کی مداومت سے آباد کرے تو اس کا کردار ظاہر و باطن دونوں صورتوں میں نیک ہو جائے گا“۔

”قلب کی اصلاح کی بنیاد، انسان کا ذکر خداوندی میں مشغول ہونا ہے“۔

^۱ چہل حدیث، ص ۲۵۰۔

^۲ سورۃ کہف، آیت ۲۸۔

^۳ سورۃ اعراف، آیت ۲۰۱۔

^۴ نہج البلاغہ، خطبہ ۲۲۲۔

^۵ سورۃ احزاب، آیت ۴۱۔ المیزان، ج ۱، ص ۳۴۰۔

^۶ غرر الحکم۔

ذکر کی روش میں ذکر خداوندی کے علاوہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا بھی منعم [نعمت دینے والے] کے احترام کے عنوان سے انسان کو خداوند عالم کی بے نظیر اور لاثانی ذات کے سامنے سراپا تسلیم ہونے اور اس کی تعظیم کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بالخصوص جس قدر نعمت عظیم اور اس کا منعم بے غرض ہوگا، اس کا احترام فطرت کی نظر میں اتنا ہی زیادہ لازم ہوگا: ”اے لوگو! اپنے اوپر خداوند سبحان کی نعمت کو یاد کرو، آیا خدا کے علاوہ کوئی خالق ہے کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟“۔

چونکہ قرآن کریم خود کو ذکر اور حامل ذکر کے عنوان سے تعارف کراتا ہیٰلندا تلاوت قرآن بھی ذکر کی حالت انسان کے اندر پیدا کیا اور ایمان کی پرورش کا باعث ہوتی ہے: (ان ہوا لا ذکر للعالمین^۳) ”یہ عالمین کے لئے صرف ذکر (نصیحت) کا سامان ہے“۔
(ص، والقرآن ذی الذکر^۴) ”ص ذکر (نصیحت) والے قرآن کی قسم“۔

(وَإِذْ تَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَاذُتْهُمْ إِيْمَانًا^۵) ”اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے“۔

ذکر کی بحث میں آخری نکتہ ”موت کی یاد“ سے متعلق ہے، اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ آخرت پر ایمان رکھنا اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، موت کا تذکرہ اور اس کا اذہن میں احضور ایمان کی پرورش اور اخلاقی آثار کے مجسم ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت کی یاد، دنیا کی دوستی اور محبت کو ختم کرنے میں جو کہ بہت سے اخلاقی رذائل کا سرچشمہ ہے،

اہم کردار ادا کرتی ہے: (کل نفس ذائقة الموت، وانما توفون اجور کم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیۃ الدنیا الا متاع الغرور^۱)

^۱ غرر الحکم۔

^۲ سورہ فاطر، آیت

^۳ سورہ تکویر، آیت ۲۷۔

^۴ سورہ فص، آیت ۱۔

^۵ سورہ انفال، آیت

”ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا اس وقت جسے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکہ کا سرمایہ ہے۔“ ائمہ اہل علم علیہم السلام کے بیانات میں بھی موت کی یاد کا تربیتی اثر ملتا ہے۔ ”جو شخص [مرنے کے بعد] سفر کی دوری کو یاد کرے گا وہ آمادہ سفر ہو جائے گا“۔^۱

”جو انسان موت کی آمد کا انتظار کرے گا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔“

موت کی یاد نفسانی خواہشات اور شہوات کو مار دیتی ہے، غفلت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے، دل کو خداوند سبحان کے وعدوں سے قوی اور مضبوط بنا دیتی ہے، انسان کے وجود کو لطیف و نرم کرتی ہے اور ہوا و ہوس کی نشانیوں کو درہم و برہم کر دیتی ہے اور حرص و طمع کی آگ کو خاموش کر دیتی ہے اور دنیا کو انسان کی نظر میں بے وقعت اور ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔^۲

راہ آخرت کے سالکین نے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ قبرستان میں جانے کی تاکید کی ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار جائیں اور اہل قبور کی زیارت کریں اور موت کی یاد سے اپنے آپ کو تقویت کریں۔^۳

ج۔ دعا: دعا دراصل عالم کے غیر مادی مرکز کی جانب روح کی کشتی کا نام ہے عام طور سے عام طور سے دعا سے مراد تضرع و زاری، اضطراب اور نالہ و شیون، استعانت اور مدد طلبی۔ اور کبھی ایک روشن کشف و شہود کی حالت جو تمام محوسات کی دنیا سے دور متمر اور باطنی آرام ہے۔ بعبارت دیگر کہا جاسکتا ہے کہ دعا خدا کی سمت پرواز روح کا نام ہے یا عاشقانہ پرستش کی حالت ہے اس مبداء کی نسبت جس سے معجزہ حیات صادر ہوا ہے اور بالآخر دعا انسان کی کوشش ہے اس نامرئی اور ناقابل دید وجود سے ارتباط کے لئے جو تمام ہستی کا خالق، عقل کل، قدرت مطلق اور خیر مطلق ہے۔

^۱ سورۃ آل عمران، آیت ۱۸۵۔

^۲ غرر الحکم

^۳ المحجۃ البیضا، ج ۸، ص ۲۴۲۔

^۴ ہم بالخصوص ملا حسین قلی ہمدانی، بہاری ہمدانی اور میرزا جواد انصاری ہمدانی کی وصیتوں میں ملاحظہ کرتے ہیں۔

خاص اور اد کے نقل سے صرف نظر کرتے ہوئے، حقیقت دعا سوز و گداز سے بھری ایک عرفانی حالت کو مجسم کرتی کہ دل اس میں خدا سے جذب ہو جاتا ہے^۱۔

راز و نیاز، دعا و مناجات بھی پرورش ایمان کا ایک طریقہ ہے۔ دعا احتیاج کا اظہار ہے بلکہ دعا یہ ہے کہ انسان یکسر احتیاج بن جائے۔ دعا اشتیاق کا اظہار ہے، بلکہ انسان کی تمام احتیاج یہی شوق و اشتیاق ہے۔ دعا سنوارنے اور تربیت دینے کا ایک عامل ہے کہ نہ صرف انسان کو اس کی کمیوں سے متعلق ہوشیار کرتی ہے بلکہ اس کی تمام کوششوں اور توانائیوں کو اس کے مطلوب کے حصول کی خاطر صرف کر دیتی ہے۔

جب کوئی بیمار درد و سوز سے بچ و تاب کھاتا ہے اور ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے خود ہی ابتدائی کاموں کو انجام دیتا ہے تاکہ معالجہ کی راہ ہموار ہو جائے پس یہی بات ہے کہ دعا اور طلب اپنے حقیقی معنی کو پا لیتی ہے اور نتیجہ کے طور پر اجابت اور قبولیت سے بھنکار ہوتی ہے: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ^۲)
 ”اور اے پیغمبر! اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہذا مجھ سے طلب کرو قبولیت کریں اور مجھ ہی ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہِ راست پر آجائیں“۔ ابھی دعا کے جینی آثار [حاجتوں کی برآوری اور قبولیت و اجابت] مورد نظر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دعا و مناجات ہے، معبود سے باتیں کرنا اور راز و نیاز کا اظہار کرنا ہے۔

^۱ الکسین کارل: نیایش، ص ۵۱۔

^۲ سورہ فاطر آیت ۱۸۶۔

اس وجہ سے محبوب کے حضور کو دعا کرنے والے کے دل و جان میں تقویت کرتی ہے، کیونکہ دعا و مناجات حاضر مخاطب سے بات کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ دعا عارفوں کے روح کی غذا اور مومنین کے لئے خالص شراب ہے۔ خداوند سبحان نے اپنی توجہ و عنایت کو دعا و عبادت میں قرار دیا ہے: ”کہو: اگر تمہاری دعا نہ ہو تو تمہارا رب تمہاری کوئی اعتنا نہیں کرتا“۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”دعا [امراد تک پہنچنے کا خزانہ اور کامیابی کا چراغ ہے]۔“ خداوند رحیم و کریم نے کثائش، اور آسمانوں کے فتح باب اور معلومات افضال و مکارم اخلاق کے راستہ کو اپنی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرنا قرار دیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: زیادہ سے زیادہ دعا کرو کیونکہ وہ رحمت رحمت اور حاجت پوری ہونے کا ذریعہ ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ صرف دعا کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہو۔^۲

استجاب و قبولیت دعا کے شرائط میں حضور قلب اور رقت کی شرط کی گئی ہے، کیونکہ جو چیز سوز و نیاز کے ساتھ ہوتی ہے وہ حقیقت میں ارزش و قیمت رکھتی ہے اور ایک حقیقت کو اپنے اندر پروان پڑھاتی ہے: جان لو کہ خداوند سبحان دعا کو غافل اور بے خبر دل سے قبول نہیں کرتا۔^۳ ”دعا کو رقت قلب کے وقت غنیمت سمجھو اس لئے کہ وہ نزول رحمت کی نشانی ہے“۔^۴

ائمہ معصومینؑ کی دعاؤں اور مناجاتوں میں ایسے عارفانہ مضامین ہیں کہ ائمہ معصومینؑ نے محبوب ازلی کے ساتھ اپنی خلوتوں میں ان کو انشاء فرمایا ہے اور راز و نیاز کیا ہے۔ ان دعاؤں کے بعض فقرات کو حفظ کر کے اور مناسب موقع پر ان کی تکرار کر کے تربیتی مکتب میں طرز دعا کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔

^۱ سورہ فرقان، آیت ۷۷۔

^۲ بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۳۴۱۔

^۳ بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۲۹۵۔

^۴ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۷۳۔

^۵ بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۳۱۳۔

البتہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ راز و نیاز، دعا و مناجات سوز دل کے ساتھ ہونی چاہئے اور دل کی گہرائی سے نکلی چاہئے۔ اس لحاظ سے ہمیں سعی و کوشش کرنی چاہئے کہ اپنی زبان سے بھی دلوں کے محبوب سے راز و نیاز کریں اور اس سے شفیق و مہربان دوست اور اپنی خلوتوں کا مونس و غمخوار جائیں: ”یا رفیق من لا رفیق لہ، یا انیس من لا انیس لہ۔“ اے اس کا رفیق جو کوئی رفیق نہیں رکھتا، اے اس کا انیس جو کوئی انیس نہیں رکھتا۔

اس کے علاوہ بعض دعائیں (بخصوص صحیفہ سجادہ کی دعائیں) ہمیں باطنی دردوں اور بیرونی خطاؤں سے آشنا کرتی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کے مضامین سے بھی استفادہ کرتے ہوئے اپنی اخلاقی تربیت کے بارے میں کوشش کریں۔

حضرت امام زین العابدینؑ کی دعائے مکارم الاخلاق خاص اہمیت کی حامل ہے: خدا یا! میں تیری پناہ چاہتا ہوں حرص و طمع کی طغیانی سے، غیض و غضب کی تندی سے، حد کے غلبہ سے، صبر کی کمی اور قناعت کی کمی سے، بداخلاقی سے، شہوت افراط سے، تعصب کے غلبہ سے، نفسانی خواہشات کی پیروی سے، درنگی اور ہدایت کی مخالفت سے، خواب غفلت سے، (دنیا کے) کاموں پر سخت راضی ہونے سے، حق پر باطل کے انتخاب سے، گناہوں پر اصرار سے، گناہوں کو معمولی اور کم سمجھنے سے اور عبادت و اطاعت کو عظیم خیال کرنے سے۔

د۔ اولیائے خدا سے محبت: جو کسی شخص کو انسان کامل سمجھے اور اس کے اخلاق و مغنیات کا سخت دلدادہ ہو تو اس کے تحت تاثیر واقع ہو جاتا ہے۔

استاد مطہری اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: محبت مشابہت و مشاکلت کی طرف کھینچتی ہے اور اس کی قدرت باعث ہوتی ہے کہ محب محبوب کی شکل اختیار کر لے۔

محبت الکٹریک تار کی طرح ہے کہ جو محبوب کے وجود سے وصل ہوتا ہے اور اس میں محبوب کے صفات کو مقفل کرتا ہے^۱۔

تہذیب اخلاق میں محبت کی تربیتی تاثیر کے بارے میں فرماتے ہیں: اہل عرفان اور صاحبان سیر و سلوک راہ عقل و استدلال سے کام لینے کے بجائے محبت و عقیدت کی تاکید اور پیشکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں: کسی کامل کو تلاش کرو اور اس کی محبت و عقیدت کے رشتہ کو گردن دل میں آویزاں کر لو کہ راہ عقل و استدلال سے بھی زیادہ بے خطر ہے اور سریع تر ہے۔

محبت اور عقیدت کی قوت کی تاثیر دل سے اخلاقی رذائل کو زائل کرنے میں لوہے پر کیچیل مواد ڈالنے کے مانند ہے، مثال کے طور پر ایک اچھے چھاپے کی پھولدار اپلیٹ بنانے والا تیزاب کے ذریعہ حروف کے اطراف کو مٹا دیتا ہے، نہ کہ ناخن سے اور نہ ہی چاقو کی نوک سے۔ لیکن عقلی توانائی کا اثر اس انسان کے کام کے مانند ہے جو لوہے کے ذروں کو ہاتھ کے ذریعہ خاک سے جدا کرنا چاہتا ہے، اس میں کس قدر زحمت و مشقت ہے؟ اگر ایک قومی و مضبوط آہن ربا [مقناطیس] ہاتھ میں ہو، ممکن ہے کہ ایک گردش میں ان سب کو جدا کر دے، عقیدت و محبت کی طاقت آہن ربا کے مانند صفات رذیلہ کو جمع کر کے دور پھینک دیتی ہے۔ صاحبان عرفان کے عقیدہ کے مطابق پاک و پاکیزہ اور کامل و اکمل افراد کی محبت و عقیدت ایک ایٹومک مشین کے مانند ہے جو خود بخود رذائل کو جمع کر کے باہر پھینک دیتی ہے^۲۔

ان لوگوں کے نمونے جو صدر اسلام میں اس جذب و انجذاب کے تحت تاثیر واقع ہوئے ہیں اور حضرت رسول اکرم ﷺ کے شیفۃ اور دلدادہ ہو گئے ہیں ابوذر غفاری، بلال حبشی، او ایس قرنی اور سلمان فارسی میں اس محبت نے ایک عظیم اکیر کے مانند انہیں بے مثال گوہر کے مثل کرامت انسانی میں تبدیل کر دیا، اس کے بعد بھی پوری تاریخ میں ایسے نمونے [حدت و ضعف] کے ساتھ

^۱ جاذبہ و دافعہ علی - ، ص ۷۳۔

^۲ جاذبہ و دافعہ علی - ، ص ۷۷-۷۸۔

کثرت سے پائے جاتے ہیں جلال الدین محمد رومی جو ”مولوی“ کے نام سے معروف ہیں اس میر کے بارز ترین نمونوں میں سے ایک نمونہ ہیں۔

جب وہ ایک کمن بچہ تھے اور اپنے والد کے ہمراہ نیشاپور سے گذر رہے تھے تو نیشاپور کے بزرگ شیخ عطار نے ہباء الدولہ بچہ کو عام انسانوں سے زیادہ افضل بچہ پایا اور کسی تردید اور تامل کے بغیر، ہباء الدولہ کو مبارک باد دی کہ عتقرب یہ بچہ سوختگان عالم میاں گ روشن کر دے گا اور ہر روان طریقت کے درمیان ایک اور شور و غوغا مچا دے گا۔

اس واقعہ کو گذرے ہوئے چند عشرے بھی نہ گذرے تھے کہ یہ پیٹنگلوئی مولانا کی شمس تبریزی سے ملاقات اور ان سے عشق و عقیدت میں ظاہر ہوئی۔ اسلام میں یہ محبت اور شیفتگی ”ولایت“ کے عنوان سے معصومین علیہم السلام کی نسبت مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان اولیائے الہی کی محبت کہ جو حق کے مکمل آئینہ دار اور اس کی تجلی کی کاہلجہ گاہ میں، انسان کو خدا پر ایمان اور عقیدت کی طرف منتقل کرتی ہے، اور اسی وجہ سے دعاؤں میں اس محبت کو ہم خدا سے طلب کرتے ہیں: خدایا! میرے نفس کو اپنی قدر سے ہماری جان کو قدر سے مطمئن اور اپنی رضا سے راضی قرار دے اور اپنے ذکر و دعا کا مشتاق اور حریص قرار دے اور اپنے خاص الخاص اولیاء کا دوستار قرار دے اور زمین و آسمان کے درمیان محبوب قرار دے!۔

آیات و روایات میں عام طور سے ائمہ ہدیٰ ۲۲ کی محبت اور مودت عمومی اور خالص طور پر امیر المومنین کی محبت و مودت قابل توجہ و تاکید قرار پائی ہے: (قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی) ۱ ”اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو“۔

۱ عبد الحسین، زرین کوب، پلہ پلہ تا ملاقات خدا ص ۵۰۔

۲ فاتح الجنان، شیخ عباس قمی، زیارت امین اللہ۔ م

۳ سورہ شوریٰ، آیت ۲۳۔

اس آیت کے ذیل میں بہت سی احادیث شیعہ اور سنی سے نقل ہوئی ہیں کہ ”پیغمبر ﷺ کے قربی“ سے مراد ۱۔ اس آیت میں علی، فاطمہ، اور آپ کے دونوں فرزند [حسن و حسین] ۲۲۲ میں ۱۔ اس بنا پر پیغمبر ﷺ اور ائمہ اطہار ۲۲۲ کی محبت و ولایت کہ جو کامل انسان میں جس قدر بھی زیادہ ہوگی، یہ درحقیقت مکارم اخلاق اور فضائل سے عشق ہے اور یہ عشق خدا کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اولیائے خداوندی سے قلبی طور پر محبت آمیز رابطہ اور توسل اسی وجہ سے پرورش ایمان کا باعث ہے۔ ہمیں توجہ رکھنی چاہئے کہ انسان کی خصوصیات میں ہے کہ وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہے، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے اظہار محبت کرے اور عشق رکھے جیسا کہ مزلو ذکر کرتا ہے: ”... اسی طرح ہمیں اس حقیقت سے غافل نہیں ہونا چاہئے کہ محبت کی ضرورتیں دونوں ضرورتوں کو یعنی محبت کرنے اور محبت دیکھنے کو شامل ہیں“ ۲۔

اس بنا پر اگر محبت کا متعلق اطراف اولیائے الہی اور انسان کامل کی محبت ہوں، تو یہ سرگرداں قوت مجازی عشقوں اور بے قیمت محبتوں میں صرف نہیں ہوگی، بلکہ کمال انسانیت کے اعلیٰ مقصد میں پھولے پھلے گی۔ سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد اے سعدی! اگر تم عاشقی اور جواں مردی کرو تو اس کے لئے عشق محمد و آل محمد ۲۲۲ کافی ہے۔

اس موضوع میں آخری نکتہ ”زیارت“ ہے ائمہ اطہار ۲۲۲ کے مشاہد مشرفہ کی زیارت ان امور میں سے ہے جو ان کی محبت اور ولایت کو تقویت کرتی ہے اور باغ ایمان کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے۔ متعدد روایات میں یہ نکتہ بیان ہوا ہے، نمونہ کے طور پر چند حدیث کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں ”کسی قبر کی زیارت کے لئے سامان سفر آمادہ مت کرو، جز ہاری قبروں کی زیارت کے۔“

۱۔ منجملہ تفسیر فخر رازی ج ۲۷، ص ۱۶۶ بحار الانوار ج ۲۷، ص ۱۳۔
 ۲۔ روانشناسی شخصیت سالم ص ۱۵۴۔

جان لو کہ میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا اور پردیس اور عالم غربت میں دفن کیا جاؤں گا۔ جو شخص میری زیارت کو آئے گا اس کی دعا مقبول و مستجاب ہے اور اس کا گناہ معاف ہے۔^۱

محبت کے عنوان سے برادران دینی و ایمانی کی زیارت بھی قلوب کی حیات کا باعث ایمان اور محبت میں رشد و اضافہ کا موجب ہے، بالخصوص صالح انسان اور ربانی علماء کی زیارت جو کہ دو گنا اخلاقی تاثیر رکھتی ہے۔ ”تم لوگ ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کو جاؤ کہ یہ تمہارے دلوں کی حیات کا باعث ہے اور ہماری باتیں بھی ذکر ہوں اور ہماری احادیث تمہارے درمیان رابطہ برقرار کرتی ہیں، لہذا اگر ان سے تمک اختیار کرو گے تو تمہارے رشد اور نجات کا باعث ہے۔“^۲

”زیارت دلوں میں دوستی اور محبت ایجاد کرتی ہے۔“^۳

نیک اور صالح افراد سے ملاقات کرنا قلب کی اصلاح کا باعث ہے۔^۴

^۱ عیون اخبار الرضا - ج ۱، ص ۲۸۵۔

^۲ بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۵۸۔

^۳ بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۳۵۵۔

^۴ بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۰۸۔

منابع

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ نج البلاغہ
- ۳۔ آدلر، آلفرد، روان شناسی فردی، ترجمہ حسن زمانی شرفشاہی، تصویر، ۱۳۷۵۔
- ۴۔ آدمی، عبدالواحد، غررا حکم و دراکلم، تہران، محمد علی الانصاری القمی، ۱۳۳۷۔
- ۵۔ آندرہ، پی تیر، مارکومارکیم، ترجمہ شجاع الدین ضیائی، تہران انتشارات دانشگاه تہران، ۱۴۰۲۔
- ۶۔ ابن ابی الحدید، شرح نج البلاغہ، ۲۰ جلد، بیروت دار احیاء التراث ۱۳۸۵ق۔
- ۷۔ ابن اثیر، مبارک بن محمد، نہایہ، قم، اساماعیلیان، ۱۴۰۸ق۔
- ۸۔ ابن شعبہ حرانی، تحف العقول، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق۔
- ۹۔ ابن طاووس، علی ابن موسی، الملاحم و الفتن، قم، مؤسسہ صاحب الامر (عج)، ۱۴۱۶ق۔
- ۱۰۔ ابن فارس، معجم مقاییس اللغۃ، مصر، مطبعۃ المحطفی، ۱۳۸۹۔
- ۱۱۔ ابن فہد حلی، عدۃ الداعی، قم، مکتبۃ الوجدانی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۲۔ ابن مسکویہ، تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق، قم، بیدار، ۱۳۷۱ش۔
- ۱۳۔ ابن منظور، لسان العرب، بیروت دار صا، ۱۴۱۵ق۔

- ۱۴۔ اکتینون، ریتال، زمیۃ روان شناسی، ترجمہ محمد تقی براہی اور دیگر افراد، تہران، رشد، ۱۳۶۶۔
- ۱۵۔ اکتینون، فلسفۂ اخلاق، ترجمہ سراب علوی نیا، تہران، مرکز ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۷۵۔
- ۱۶۔ احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، قم، مؤسسہ و نشر فرهنگ اہل بیت (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۷۔ احمدی سید احمد، اصول و روشہای تربیت در اسلام، تہران، جہاد دانشگاهی، ۱۳۶۴۔
- ۱۸۔ ادگار دوش، اندیشہ ہای فروید، ترجمہ غلام علی توسلی، تہران، انتشارات کتاب فروشی ابن سینا، ۱۳۳۲۔
- ۱۹۔ اربلی، ابوالفتح، کشف الغمہ، بیروت، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۵۱ق۔
- ۲۰۔ ارسطو، اخلاق نیکو ماخ، ترجمہ سید ابوالقاسم پور حسینی، تہران، انتشار دانشگاه تہران، ۱۳۶۸۔
- ۲۱۔ ارون سون، ایوت، روان شناسی اجتماعی، ترجمہ حسین شکرکن، تہران، رشد، ۱۳۶۶۔
- ۲۲۔ اکنانی، محمد بن ہام، التحصیل، قم، مدرسہ امام مہدی (عج)، ۱۴۵۴ق۔
- ۲۳۔ اشعث کوفی، جعفریات، تہران، مکتبۂ غنوی الحدیث، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۲۴۔ الراغب اصفہانی، الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تہران، المکتبۃ المرتضویۃ لاجیاء آثار المرتضویۃ۔
- ۲۵۔ المنظر، محمد رضا، المنطق، قم، اسامعیان، ۱۳۶۶۔
- ۲۶۔ امام خمینی، تحریر الویلہ، تہران، المکتبۃ العلمیۃ الاسلامیۃ، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۲۷۔ امام خمینی، چہل حدیث تہران، مرکز نشر دانشگاهی رجا، ۱۳۶۸۔

۲۸- حضرت امام جعفر صادق -، مصباح الشریعة-

۲۹- حضرت امام جعفر صادق -، نهج الفصاحه-

۳۰- باب الحوائجی، نصر الله، فروید چه می گوید، تهران، انتشارات دریا، ۱۳۴۷-

۳۱- باقری، خسرو، مبانی شیوه های تربیت اخلاقی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ۱۳۷۷-

۳۲- باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۸-

۳۳- برقی، محمد بن خالد، محاسن، قم مجمع جهانی اهل بیت ۲۲، ۱۴۱۳ق-

۳۴- بلاکام، ه- ج، شش مفکر اگزیتانیا لیست ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۲-

۳۵- بی ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۳-

۳۶- بهقی، احمد بن الحسین، شعب الایان، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق-

۳۷- پاپلین و استرول، کلیات فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبی، تهران، حکمت، ۱۳۷۵ش-

۳۸- پروین، لارنس، روان شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق، ترجمه محمد جعفر جوادی، تهران، رسا، ۱۳۷۲-

۳۹- پیاده، ژان، تربیت به کجای می سپرد، ترجمه دادستان و منصور، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹-

۴۰- پیاده، ژان، دیدگاه پیاده در گستره تحول روانی، ترجمه و گردآوری از منصور، محمود و پیرخ دادستان، تهران، نشر ژرف، ۱۳۶۷-

۴۱- تفتازنی، سعد الدین، شرح مقاصد، قم، انتشارات شریف رضی، ۱۳۷۵-

- ۴۲۔ ثقفی، ابراہیم بن محمد، الغارات، تہران، انجمن آثار ملی، ۱۳۹۵ق۔
- ۴۳۔ جرجانی، سید شریف، شرح المواقف، قم، انتشارات شریف رضی، ۱۳۷۵۔
- ۴۴۔ جعفری، محمد تقی، بررسی و نقد افکار راسل، تہران، امیرکبیر، ۱۳۷۵۔
- ۴۵۔ جوادی، محسن، مسئلہ باید و ہست، قم، تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵۔
- ۴۶۔ جوادی، محسن، نظریہ ایمان در عرصہ کلام و قرآن، قم، معاونت امور اساتید و درس معارف اسلامی، ۱۳۷۶۔
- ۴۷۔ جوزارنسٹ و دالبی یزو، اصول روانکاوی، ترجمہ ہاشم رضی، تہران، کاوہ، ۱۳۴۲۔
- ۴۸۔ جوہری، اسماعیل بن حامد، صحاح اللغۃ، بیروت دارالعلم للملایین، ۱۹۹۰م۔
- ۴۹۔ جیز، ویلیام، دین و روان، ترجمہ مہدی قاضی، قم، دارالفکر، ۱۳۶۷۔
- ۵۰۔ حسینی، سید مہدی، مشاورہ و راہنمائی در تعلیم و تربیت اسلامی۔
- ۵۱۔ حکیمی، محمد رضا، الحیاء، تہران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۵۹ق۔
- ۵۲۔ حمصی رازی، سید الدین محمود، المتقد من التقليد، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۵۳۔ خراسانی، محمد کاظم، کفایۃ الاصول، قم، مؤسسہ آل الیت ۲۲۲ لایاء التراث، ۱۴۱۷ق۔
- ۵۴۔ خزاز القمی، کفایۃ الاثر، قم، بیدار، ۱۴۵۱ق۔
- ۵۵۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، مدینہ منورہ، مکتبہ سلفیہ، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

- ۵۶۔ دفتر ہیکاری حوزہ و دانشگاه، روان شناسی رشد با نگرش بہ منابع اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۷۴۔
- ۵۷۔ دفتر ہیکاری حوزہ و دانشگاه، مکتب ہای روان شناسی و نقد آن، ۲ جلد، تهران، سمت، ۱۳۶۹۔
- ۵۸۔ دفتر ہیکاری حوزہ و دانشگاه، نقش تربیتی معلم۔
- ۵۹۔ دیلمی، حسن بن ابی الحسن، ارشاد القلوب ۲ جلد، قم، مؤسسہ آل الیت ۱۴۱۳۱۲۲۲ق۔
- ۶۰۔ دیلمی، حسن بن ابی الحسن، اعلام الدین، قم، مؤسسہ آل الیت ۱۴۵۸۲۲۲ق۔
- ۶۱۔ راسل برتراند، تاریخ فلسفہ غرب ۲ جلد، ترجمہ نجف دریابندی، تهران، شرکت سهامی کتاب داری جیبی، ۱۳۵۱۔
- ۶۲۔ راسل برتراند، زناشویی و اخلاق، ترجمہ مہدی افشار، تهران، کاویان، ۱۳۵۵۔
- ۶۳۔ راوندی، قطب الدین، دعوات قم، مؤسسہ الامام المہدی (عج)، ۱۴۵۷ق۔
- ۶۴۔ روحانی، شریار، خانودہ موعود مارکیم، تهران، قلم، ۱۳۶۴۔
- ۶۵۔ زبیدی، سید محمد بن محمد، تاج العروس، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق۔
- ۶۶۔ زرین کوب، عبد الحسین، پلہ پلہ تالاقات خدا، مولانا جلال الدین رومی کی زندگی اور ان کی فکر کے بارے میں، تهران، علمی، ۱۳۷۲۔
- ۶۷۔ سجانی، جعفر، حسن و قبح عقلی، پایہ ہای جاودان اخلاق، تهران، پڑو، ہنگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی، ۱۳۷۷۔
- ۶۸۔ سید ابن طاووس، مسکن الفوائد، قم، مؤسسہ آل الیت ۱۴۱۲۲۲۲ق۔
- ۶۹۔ سیفہ علی اکبر، تفسیر رخسار و رخسار درمانی (نظریہ ہا و روش ہا)، تهران، دانا، ۱۳۷۳۔

۷۰۔ سیف علی اکبر، روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران، آگاہ، ۱۳۶۸۔

۷۱۔ شالہ، فیلیسین، فروید و فروید یسم، ترجمہ اسحاق وکیلی، تهران، نگاہ مطبوعاتی قائم مقام، ۱۳۴۱۔

۷۲۔ شعیب سبزواری، جامع الاخبار، قم، مؤسسہ آل الیت ۲۲، ۴۱۴ق۔

۷۳۔ شیخ صدوق، اعتقادات قم، کنفرانس جهانی ہزارہ شیخ مفید، ۴۱۳ق۔

۷۴۔ شیخ صدوق، توحید، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

۷۵۔ شیخ صدوق، خصال، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، ۱۴۵۳۔

۷۶۔ شیخ صدوق، صفات الشیعہ، قم، مؤسسہ الامام المہدی (عج) ۱۴۱۵۔

۷۷۔ شیخ صدوق، علل الشرائع، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۳۸۵ق۔

۷۸۔ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، تهران، مکتبہ جہان، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

۷۹۔ شیخ صدوق، متع، قم، مؤسسہ امام ہادی، ۱۴۱۵ق۔

۸۰۔ شیخ صدوق، تومن لا یحضر الفقیہ، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

۸۱۔ شیخ طوسی، امالی، قم، مؤسسہ البعث، دار الثقافت، ۴۱۴ق۔

۸۲۔ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تہذیب الاحکام، بیروت، دار التعارف و دار صعب، ۱۴۵۱ق۔

۸۳۔ شیخ مفید، ارشاد، قم، مؤسسہ آل الیت ۲۲، ۴۱۳ق۔

- ۸۴۔ شیخ مفید، اوائل المقالات، قم، گنگرہ جہانی شیخ مفید، ۱۴۱۳ق۔
- ۸۵۔ شیرازی، صدرالدین، تفسیر القرآن، قم، بیدار، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۸۶۔ صبور اردو باری، احمد، معامی عادت۔
- ۸۷۔ صحیفہ سجادیہ، الکاملۃ، دمشق، رابین فرہنگی جمہوری اسلامی ایران، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۸۸۔ صدرالدین شیرازی، الاسفار الاربعۃ، قم، مصطفوی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۸۹۔ صدر، سید محمد باقر، فلسفتنا (نظریہ المعرفة)، قم، دارالکتب الاسلامی، ۱۴۵۱ق۔
- ۹۰۔ صدر، محمد باقر، بحث فی علم الاصول (تقریر سید محمود ہاشمی)، ۷ جلد، قم، مکتب الاعلام اسلامی، ۱۴۰۵ق۔
- ۹۱۔ صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ۳ حلقہ، بیروت، دارالکتب اللبنانی، قاہرہ، دارالکتب المصری، ۱۹۸۷۔
- ۹۲۔ صدوق، عیون اخبار الرضا۔ تعلیق حسین علمی، بیروت، مؤسسہ لای علمی للمطبوعات، ۱۴۰۴۔
- ۹۳۔ طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ق۔
- ۹۴۔ طریخی، فخرالدین، مجمع البحرین، قم، مؤسسہ البعث، ۱۴۱۵ق۔
- ۹۵۔ طوسی، خواجہ نصیرالدین، اخلاق ناصری، شیراز انتشارات علمیہ اسلامیہ، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۹۶۔ عالمی، شیخ حر، وسائل الشیعہ، ۲۰ جلد، تہران، کتاب فروشی اسلامیہ، ۱۴۰۳ق۔
- ۹۷۔ عبدالباقی، محمد فواد، المعجم لالفاظ القرآن الکریم، قاہرہ، مطبعہ دارالکتب المصریہ، ۱۳۶۴ق۔

- ۹۸۔ عده من الرواة، اصول ستہ عشر، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۵ق۔
- ۹۹۔ عسکری، ابوالہلال و جزایری، سید نور الدین، معجم الفروق اللغویہ، قم، مکتبہ بصیرتی، ۱۳۵۳۔
- ۱۰۰۔ علامہ ایمنی، احمد، الغدیر، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۲ق۔
- ۱۰۱۔ علامہ حلی، کشف المراد، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق۔
- ۱۰۲۔ علامہ طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲۰ جلد، قم، جامعہ مدرسین، مؤسسہ نشر اسلامی۔
- ۱۰۳۔ علامہ طباطبائی، سید محمد حسین، رسائل سبعہ، قم، نایش گاہ و نشر کتاب، ۱۳۶۲۔
- ۱۰۴۔ علم الہدی، سید مرتضیٰ، الذخیرہ، قم، مؤسسہ نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق۔
- ۱۰۵۔ عیاشی، محمد بن معود، تفسیر عیاشی، تہران، المکتبۃ العلمیۃ الاسلامیہ، ۱۳۸۰ق۔
- ۱۰۶۔ غزالی، ابو حامد محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالعلم، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۰۷۔ فرانکل، ویکتور، انسان در جستجوی معنا، ترجمہ نہضت صابحان و میلانی، درسا، ۱۳۷۳۔
- ۱۰۸۔ فرانکلنا، فلسفہ اخلاق، ترجمہ ہادی صادقی، قم، مؤسسہ فرہنگی طہ، ۱۳۷۶۔
- ۱۰۹۔ فقہ الرضا (فقہ منسوب بہ امام رضا -)، مشہد، کنفرانس جهانی امام رضا - ۱۴۰۶ق۔
- ۱۱۰۔ فلسفی، محمد تقی، اخلاق، تہران، نشر معارف اسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۱۱۔ فلسفی، محمد تقی، کودک از نظر وراثت و تربیت، تہران، نشر معارف اسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

- ۱۱۲۔ فیض کاٹانی، محسن، الحجۃ الیضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۱۳۔ فیض کاٹانی، ملا محسن، الحجۃ الیضاء فی تہذیب الاحیاء، ۸ جلد، بیروت، مؤسسۃ علمی مطبوعات ۱۴۰۳ق۔
- ۱۱۴۔ قطب محمد، روش تربیتی در اسلام، ترجمہ محمد مہدی جعفری، تہران، انجام کتاب، ۱۳۶۲۔
- ۱۱۵۔ قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح البیان، بہ خط طاہرہ خوشنویس، تہران، کتابچی، ۱۳۷۰۔
- ۱۱۶۔ قمی، علی بن ابراہیم، تفسیر قمی، قم، دارالکتاب ۱۴۰۴ق۔
- ۱۱۷۔ کارل الکسین، نیایش، ترجمہ علی شریعتی، تہران، حنیہ ارشاد، ۱۳۵۸۔
- ۱۱۸۔ کانتہ ایمانوئل، بنیاد مابعد الطبیعہ اخلاق، ترجمہ حمید عنایت و علی قیصری، تہران، شرکت سهامی انتشار خوارزمی، ۱۳۶۹۔
- ۱۱۹۔ کتاب مقدس، ترجمہ فارسی، قطع جیبی، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۲۰۔ کراچی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۰ق۔
- ۱۲۱۔ کریمستانی، ترزاس، روان شناسی مشاورہ، ترجمہ رضا فلاحتی و حاجی لو، مؤسسہ رشد، ۱۳۷۴۔
- ۱۲۲۔ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ۲ جلد، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۴ق۔
- ۱۲۳۔ مارتون، انتھانی، معجزۃ تھوئق، ترجمہ توراندخت تمدن (ماکلی)، تہران، علمی، ۱۳۷۵۔
- ۱۲۴۔ مولتر، دوان، روان شناسی کمال، ترجمہ گیتی خوش دل، تہران، نشر نو، ۱۳۶۲۔
- ۱۲۵۔ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ۱۱ جلد، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۳ق۔

- ۱۲۶۔ محمد قاسمی، حمید، اخلاق بنی اسلام کی نظر میں، تہران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳۔
- ۱۲۷۔ محمدی ری شری، محمد، میزان الحکمة، ۱۰ جلد، قم، حوزه علمیہ قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲۔
- ۱۲۸۔ مزلو، آبراہام، روان شناسی شخصیت سالم، ترجمہ شیوا روی گردان، تہران، ہدف، ۱۳۶۷۔
- ۱۲۹۔ مزلو، آبراہام، انگیزش و شخصیت، ترجمہ احمد رضوانی، مشهد، آستانہ قدس رضوی، ۱۳۶۷۔
- ۱۳۰۔ مشکور، محمد جواد، خلاصہ ادیان، تہران، شرق، ۱۳۷۲۔
- ۱۳۱۔ مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، تہران، امیرکبیر، ۱۳۷۲۔
- ۱۳۲۔ مصباح یزدی، محمد تقی، دروس فلسفہ اخلاق، تہران، اطلاعات، ۱۳۶۷۔
- ۱۳۳۔ مطہری، مرتضیٰ، آشنایی با علوم اسلامی (حکمت علی)، قم، صدرا، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۳۴۔ مطہری، مرتضیٰ، آشنایی با علوم اسلامی (عرفان)، قم، صدرا، ۱۳۷۱۔
- ۱۳۵۔ مطہری، مرتضیٰ، اخلاق بنی در اسلام و جهان غرب، قم، صدرا، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۳۶۔ مطہری، مرتضیٰ، اسلام و مقتضیات زمان، ۲ جلد، قم، صدرا، ۱۳۷۲۔
- ۱۳۷۔ مطہری، مرتضیٰ، تعلیم و تربیت در اسلام، تہران، صدرا، ۱۳۶۷۔
- ۱۳۸۔ مطہری، مرتضیٰ، جاذبہ ودافعہ علی، تہران، صدرا، ۱۳۶۸۔

۱۳۹۔ مطہری، مرتضیٰ، جاودا گئی اخلاق، (چاپ شدہ در یاد نامہ استاد مطہری، ج ۱)، تہران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،

۱۳۶۰۔

۱۴۰۔ مطہری، مرتضیٰ، سیری در سیرۃ نبوی، قم، صدرا، ۱۳۷۶۔

۱۴۱۔ مطہری، مرتضیٰ، مسئلہ حجاب، قم، صدرا، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

۱۴۲۔ مطہری، مرتضیٰ، مسئلہ شناخت، قم، صدرا، ۱۳۷۴۔

۱۴۳۔ مطہری، مرتضیٰ، مقدمہ ای بر جان بینی اسلامی (انسان در قرآن)، قم، صدرا، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

۱۴۴۔ مطہری، مرتضیٰ، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، ۱۳۷۵۔

۱۴۵۔ مطہری، مرتضیٰ، نقدی بر مارکسیسم، قم، صدرا، ۱۳۶۲۔

۱۴۶۔ معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، ۶ جلد، تہران، امیرکبیر، ۱۳۷۱۔

۱۴۷۔ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، تہران، دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۷۲۔

۱۴۸۔ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، ۲ جلد، تہران، دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۷۱۔

۱۴۹۔ ملکی تبریزی، میرزا جواد آغا، رسالہ لقاء اللہ، ترجمہ و مقدمہ و اضافات سید احمد فری، نہضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰۔ ۱

۵۰۔ منصور، محمود، احساس کہتری، تہران، دانشگاه تہران، مؤسسہ انتشارات و چاپ، ۱۳۶۹۔

۱۵۱۔ منصور، محمود، روان شناسی ژنتیک: تحول روانی از کودکی تا پیری، تہران، ترمہ، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔

- ۱۵۲۔ مرین، مہراد، فلسفہ شرق، تہران، مؤسسہ مطبوعاتی، عطائی، ۱۳۵۷۔
- ۱۵۳۔ نائینی، میرزا محمد حسین، فوائد الاصول (تقریر محمد علی کاظمی)، ۲ جلد، قم، مؤسسہ النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق۔
- ۱۵۴۔ ناطق، ناصر، بخشی درباره زندگی مانی و پیام او، تہران، امیرکبیر، ۱۳۵۷۔
- ۱۵۵۔ انزاقی، ملا احمد، معراج العادہ، تہران، رشیدی، ۱۳۶۲۔
- ۱۵۶۔ نراقی، ملا مہدی، جامع العادات، قم، اما عیلیان، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۵۷۔ نعمانی، محمد بن ابراہیم، الغیب، تہران، مکتبۃ الصدوق، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۵۸۔ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسہ آل الیت، ۱۴۰۷ق۔
- ۱۵۹۔ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسہ آل الیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق۔
- ۱۶۰۔ ورام بن ابی فراس، تنبیہ الخواطر، ۲ جلد، بیروت، دارالتعارف ودار صعب، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۶۱۔ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمہ گروہی از مترجمین، تہران، اقبال، (تاریخ طبع مشخص نہیں ہے)۔
- ۱۶۲۔ ویل دورانت، لذات فلسفہ، تہران، شرکت سهامی انتشار اندیشہ، ۱۳۵۴۔
- ۱۶۳۔ ہرگنمان، بی۔ آر۔ مقدمہ امی بر نظریہ ہای یادگیری، ترجمہ علی اکبر سیف، تہران، دانا، ۱۳۷۴۔
- ۱۶۴۔ ہرمان الدنورک، فروغ خاور، ترجمہ بدرالدین کتانی، اصفہانی، انتشارات کتاب فروشی تأیید، ۱۳۴۰۔
- ۱۶۵۔ ہیکارد، ارنست، نظریہ ہای یادگیری، ترجمہ محمد تقی براہمی، تہران، ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶۔

۱۶۶- یونگ، روان‌شناسی ضمیرناخودآگاه، ترجمه محمد علی امیری، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب

اسلامی، ۱۳۷۲-۱۶۷. The Psychology of Healthe, M.Robin Dimatteo, colifornia, ۱۹۹۱.

////////////////////////////////////